

تجلیات

خواجہ شمس الدین عظیمی

مکتبہ روحانی ڈائجسٹ
ناظم آباد کراچی ۱۸

قیمت ۳۵/- روپے

انتساب

اُن سائندانوں کے نام
جو پندرہ صدی ہجری میں
موجودہ سائنس کا آخری عروج
دنیا کی تباہی
دیکھ کر ایک واحد ذات خالق کائنات
اللہ کی تجلی کا
عرفان حاصل کر لیں گے۔

فہرست

۵۲	بھلائی کا سرچشمہ	۸	قرآن
۵۳	عظیم احسان	۱۱	زمین پر اندھیرا
۵۵	طرزِ فکر	۱۲	آسمانوں پر اعلان
۵۶	حج	۱۷	ہماری تصویر
۵۸	شیریں آواز	۲۰	تسخیر کائنات
۶۰	دوبچیاں	۲۴	دولت کی محبت بت پرستی ہے
۶۲	صراطِ مستقیم	۲۷	ترقی کا محرک غیبِ مسلم
۶۵	ماں باپ	۲۹	کفن و دفن
۶۸	محبت	۳۲	آگ کا سمندر
۷۰	خود داری	۳۸	روح کی آنکھ
۷۰	بیداری	۴۱	سو کئی پہنچ
۷۲	قطرہ آب	۴۳	میر غلوس دل
۷۴	خدا کی تعریف	۴۴	تبلیغ
۷۶	زندگی کے دورِ رخ	۴۶	مشعلِ راہ
۷۷	علم و آگہی	۴۷	تخلیقی فارمولے
۸۰	جھاڑو کے تنکے	۴۹	توبہ

۸۳	رزق
۸۵	مردہ قوم
۸۸	پیغمبر کے نقشبند
۹۱	نیکی کیا ہے؟
۹۳	ہندی لوگ
۹۶	سید موصی
۹۸	توفیق
۹۹	سورج کی روشنی
۱۰۱	رب کی مرضی
۱۰۳	دنیا اور آخرت
۱۰۷	بیوی کی اہمیت
۱۰۸	خود شناسی
۱۱۱	دماغ میں چھپا ہوا ڈر
۱۱۳	روزہ
۱۱۴	منظہر
۱۱۶	دعا
۱۱۸	مسجد
۱۱۹	علیم و خیر اللہ
۱۲۲	میلوسی
۱۲۴	ذخیرہ اندوزی
۱۲۵	بھائی بھائی
۱۲۶	اللہ کی کتاب
۱۲۷	اونگھ
۱۳۰	انسان کے اندر خزانے
۱۳۲	اللہ کی ستائش
۱۳۵	ناشکری
۱۳۷	آئینہ
۱۳۹	مردہ دلی
۱۴۱	خدا کی راہ
۱۴۲	عنبرور
۱۴۳	رمضان
۱۴۴	قبرستان
۱۴۶	قرآن اور تفسیری فارمولے
۱۴۷	اچھا دوست
۱۴۸	موت سے نفرت
۱۵۰	خطا کار انسان
۱۵۱	دوزخی لوگوں کی خیرات
۱۵۲	معاشیات

۱۵۷	آداب مجلس
۱۵۸	اسلام علیکم
۱۶۱	گناہ جانا
۱۶۲	مخلوق کی خدمت
۱۶۴	نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
۱۶۷	صبر و استقامت
۱۷۱	مہمان نوازی
۱۷۴	مسکراہٹ
۱۷۶	بلیک مارکینگ
۱۸۰	دوست
۱۸۱	مذہب اور نئی نسل
۱۸۶	معراج
۱۸۸	انسانی شماریات
۱۹۱	جامداد میں لڑکی کا حق
۱۹۵	دعوتِ دین
۱۹۶	فرشتے نے پوچھا
۱۹۸	سوتے کا پہاڑ
۲۰۰	مچھلی کے سپٹ میں
۲۰۱	بچوں کے نام
۲۰۳	صدقہ و خیرات
۲۰۷	اپنا گھر
۲۰۸	غیب کا شہود
۲۱۰	حقوق البیاد
۲۱۳	فقر و دوست
۲۱۵	بے عمل داعی
۲۱۷	عید
۲۲۰	جذریہ شوق
۲۲۵	موت کا خوف
۲۲۶	فرشتوں کی جماعت
۲۳۰	اعتدال
۲۳۲	مشن میں کامیابی

فترآن

قرآن مجید میں ایسی اخلاقی اور روحانی قدروں سے آشنا کرتا ہے جن میں زمان و مکان کے اختلاف سے تبدیلی نہیں ہوتی۔ تشرآن ہیں ایسے ضابطہ نیت سے متعارف کرتا ہے جو دنیا میں رہنے والی ہر قوم کے لئے قابل عمل ہے۔ اگر قرآن کی بتائی ہوئی اخلاقی اور روحانی قدروں میں سوئیٹر لائن کی جگہ فضاؤں میں زندہ اور باقی رہنے کی صلاحیت رکھتی ہیں تو افریقہ کے تپتے ہوئے صحرا بھی ان قدروں سے مستفیض ہوتے ہیں جس طرح مادی دنیا میں رہنے کے لئے ایسے آداب معاشرت اور قوانین موجود ہیں جو زمان و مکان کے اختلاف سے تبدیل نہیں ہوتے۔ اسی طرح روحانی زندگی کے بھی کچھ قوانین ہیں جن میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔

نور انسانی کا یہ علم ہے کہ آگ جسم کو جلاتی ہے۔ آدم سے تا یں دم اور قیامت تک آگ کا جلانا ایک مسئلہ امر ہے۔ ہر زمانے اور ہر خطہ زمین پر آگ کا یہ وصف قائم ہے کہ آگ جلادینے والی شے ہے جس طرح صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی سے اس جہان آب و گل میں جسمانی صحت متاثر ہوتی ہے اسی طرح روح کی صحت کے لئے بھی حفظان صحت کے اصول متعین ہیں، جن اصولوں سے ہماری روحانی صحت برقرار رہتی ہے۔ یہی وہ اصول ہیں جن کا پرچار تمام پیغمبروں نے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے

کیا ہے۔ یہ روحانی صحت کو برقرار رکھنے کے اصول و حقوق ہیں پہلا حصہ اللہ کے حقوق اور دوسرا حصہ بندوں کے حقوق۔ بندے کے اوپر اللہ کا یہ حق ہے کہ بندے کو اللہ کی ذات اور صفات کی معرفت حاصل ہو، اس کا دل اللہ کی محبت سے سرشار ہو، اس کے اندر عبادت کا ذوق اور اللہ کے عرفان کا شہس کر بیٹھ لیتا ہو۔ بندے کا اللہ کے ساتھ اس طرح تعلق استوار ہو جائے کہ بندگی کا ذوق اس کی رگ و گد میں رچ بس جائے۔ بندہ یہ بات اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ جان لے کہ میرا اللہ کے ساتھ ایک ایسا رشتہ ہے جو کسی آن کسی لئے اور کسی حق میں نہ ٹوٹ سکتا ہے، نہ معطل ہو سکتا ہے، نہ ختم ہو سکتا ہے۔ یہ بات بھی حقوق اللہ میں شامل ہے کہ بندہ اس بات سے باخبر ہو اور اس کا دل اس بات کی تصدیق کرے کہ میں نے اس بات کا عہد کیا ہے کہ میرا رب، مجھے بنانے والا، خد و خال بخش کر میری پرورش کئے والا اور میرے لئے وسائل فراہم کرنے والا اللہ ہے اور میں نے اللہ سے اس بات کا عہد کیا ہے کہ میں زندگی خواہ وہ کسی عالم کی زندگی ہو، آپ کا بندہ اور آپ کا محکوم ہو کر گزاروں گا۔ حقوق العباد یہ ہے کہ انسان اس بات کا یقین رکھے کہ ساری نوع انسان اللہ کا ایک کنبہ ہے اور میں خود اس کنبے کا ایک فرد ہوں۔ جس طرح کوئی انسان اپنی فلاح و بہبود اور اپنی آسائش کے لئے اصول وضع کرتا ہے اسی طرح ہر انسان پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کی آسائش و آرام کا خیال رکھے۔ انبیاء اور اہل اللہ کی تاریخ پر اگر نظر ڈالی جائے تو یہ بات منظر پر کر سامنے آتی ہے کہ تمام انبیاء کرام اور تمام اہل اللہ نے مخلوق کی خدمت کو اپنا نصب العین قرار دیا ہے۔ اللہ کی مخلوق کی خدمت کا سچا اور مخلصانہ جذبہ انسان کے اندر محبت، اخوت، مساوات اور دامنِ رحم و مہربانی ہے۔

قربت کے مزید اظہار کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

”ہم تو تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں۔“

نافاقہ اور اک ہونے کے باوجود اللہ انسان کے ساتھ اپنی معیت اور قربت کا بار بار اعلان کرتا ہے۔

زمین پر آندھیرا

نور انسان کی تاریخ ہمیں بیانگاہ دہل بتا رہی ہے کہ زمین پر وہی قوتیں حکمت اور دانشوری سے سرفراز کی گئی ہیں جو اللہ کی پھیلائی ہوئی نشانیوں میں غور کرتی ہیں۔ نیا کی بادشاہت کا سپہرا انہیں افراد کے سر پہنچتا ہے جو اللہ کی دی ہوئی عقل و فہم کو استعمال کرتے ہیں اور عقل و حکمت اور علم و حلم سے خود کو آراستہ کرتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر زمین کے پیٹ میں جاری و ساری چشمے سوکھ جائیں تو کون ہے جو انہیں دوبارہ جاری کر سکتا ہے۔

فضاؤں میں رنگینی، زندگی کو تحفظ دینے والی روشنیاں، طرح طرح کی گیسوں، نیل گوں آسمان کی بساط پر ستاروں کی انجمنیں، رات کی تاریکی میں روشن چاند، دن کے اُجالے کو جلا بخشنے والا سورج، ہوا، معطر معطر خراماں خراماں نسیم سحر، درختوں کی نمدہ سرائی، چڑیوں کی چہنکار، میل کی صدا، کوئل کی کوک کس نے تخلیق کی ہے؟ کیا ان سب کے اوپر ہمارا کوئی دخل ہے؟ اگر یہ سب ایک مربوط نظام کے تحت قائم نہ رہیں، ہمارے پاس ایسا

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر چالیس راتیں عبادت میں اس لئے گزاریں کہ ان کے پیش نظر بنی اسرائیل کو بھرپور فیض سے نوازا جاتا تھا۔ سیدنا حضور علیہ السلام غار حرا سے باہر تشریف لائے تو بنی نوح انسان کو بے پناہ مادی اور روحانی فیض حاصل ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کی تاریکی میں گمان و حیران کر کے جو نعمت حاصل کی اس نعمت سے آدم زادی کی پیاسی روحوں کو میراب فرمایا۔ قرآن پاک روحانی اور انسانی قدروں کا تذکرہ کر کے بندوں کو حقوق العباد اور حقوق اللہ کی ادائیگی کے طریقے سکھاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کا تذکرہ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ ہے، وہ خداوند قدوس ہے، وہ سلامتی اور امن دینے والا ہے، وہ گہاں ہے، وہ غالب اور وید ہے، وہ اللہ ہے اور کبریا اسی کو زب و قی ہے، وہ قائل کائنات ہے، موجود و بدو جہد کائنات ہے اور صورت گزیر موجودات ہے۔

بندہ جب اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس عمل کو قبول فرماتا ہے۔ سورہ انعام میں ارشاد باری ہے :

”انسان کی آنکھیں اللہ کا اور اک نہیں کرتیں اور اللہ آنکھوں کا اور اک کر لیتا ہے۔“

یعنی بے بضاعت اور بے نظر انسان جو اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اللہ خود آنکھوں کا اور اک بن کر ان کے سامنے آجاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

”تو تیرے قریب ہوں، تو مایوس ہوتا ہے، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کا

جواب دیتا ہوں۔“

اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں :

”تم جہاں بھی جاتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔“

کون سا ذریعہ ہے جس سے ہم اس نظام کو قائم رکھ سکتے ہیں۔

اگر ان باتوں کو رفعت و عظمت سے تعبیر کر کے اپنی بے بغضائی کہا جائے تو خود ہمارے جسم میں ایسی بے شمار نشانیاں موجود ہیں جن سے ہم ہرگز ہرگز غور و نظر نہیں کر سکتے۔
ذرا غور تو کیجئے۔

جسم کے اوپر بال کس طرح چکے ہوئے ہیں۔ مرد کے چہرے پر دراڑیں ہوتی ہیں عورت کا چہرہ ملائم اور بالوں سے صاف ہوتا ہے۔ آخر کیوں؟ کیا اس نظام میں ہمارے لئے کوئی نشانی نہیں ہے؟

مرد کے چہرے پر بال مرد کی خوبصورتی ہے اور عورت کا نرم و نازک اور ملائم چہرہ عورت کی خوبصورتی ہے۔ یہی بال جو مرد کے چہرے پر نکلتے ہیں، عورت کے چہرے پر اس لئے نہیں نکلتے کہ ایک مخصوص نظام کے تحت خون کی کثافت ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی بال دراصل خون کی کثافت ہے۔ ذرا غور تو فرمائیں کہ قدرت نے اس کثافت کی قلب ماہیت کر کے بالوں کی شکل میں کس طرح چہرے، سر اور جسم پر چکادیا ہے۔ آنکھ کے اندر کی مشینری MACHINERY کا کھوج لگایا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہزاروں عضلات اندر تنہا لئے کئے کمرے میں پرزے بن کر قبض ہیں۔ دماغ کی کارکردگی پر غور کیجئے تو اندر کی آنکھ دیکھتی ہے کہ بارہ کھرب خلیے (CELLS) دماغ میں موجود ہیں۔ اور ہر خلیہ آدمی کے اندر ایک حس SENSE ہے۔ یہی وہ خلیے ہیں جو ہمارے اندر فکر و خیال کے چراغ روشن کرنے میں۔ دل کی پیچیدہ مشینری ایک حکم، ایک توازن، ایک پروگرام کے تحت رواں دواں ہے۔ دل انسانی خلیوں کو متحرک رکھنے کے لئے ایک ایسا انجن ہے جس کے چلانے میں انسانی ارادہ کا کوئی دخل نہیں ہے۔

آپ نے کبھی سوچا ہے؟

ماں کے پیٹ کی اندھیری کوٹری میں آپ کی پرورش کس طرح عمل میں آئی ہے اور اس ظلمت کدہ سے سفر کرتے ہوئے ہم کس طرح متاثرہ و تیرن جاتے ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ حوا کے پیٹ سے آدمی کے بجائے کوئی سانپ، کوئی بندر پیدا ہو جاتا۔ بلاشبہ کائنات ایک مربوط نظام کے تحت مسلسل اور متواتر حرکت میں ہے اور جس نظام پر یہ کائنات چل رہی ہے وہ نظام نیکوین ہے۔

ذرا سوچو، اگر اندرات کا دامن پھیلا کر اسے قیامت کے وقت سے ملا دے تو کیا اللہ کے بغیر کوئی اور طاقت ایسی ہے جو ہمیں اصل طوالت سے بچا سکے اور اگر خداوند کو قیامت تک طویل کر دے تو کیا اللہ کے بغیر کوئی طاقت ایسی ہے جو ہمیں سکون کی نیند اور رات کی آسودگیاں عطا فرمائے۔ جلی ہوئی خشک، دیران اور خربرزین پر جب بارش برتی ہے تو زمین کے اندر سے انگر کی بیل اور کھجور کے درخت اُگ آتے ہیں جو رنگ، خوشبو اور ذائقہ میں الگ الگ ہوتے ہیں۔ یہ کیسا کمال ہے، ایک ہی پانی مختلف ذائقوں (TASTES) میں جا کر رنگ و روپ اور ذائقوں میں مختلف ہو جاتا ہے۔ کیا یہ بات ہمیں غور و فکر کی طرف مائل نہیں کرتی کہ شہتوت پر آم کیوں نہیں اُگتے اور آم کے درخت پر لڑکھو کیوں نہیں اُگ آتے اور آڑوؤں کے درخت سے بیر کیوں نہیں اُترتے۔

ہکشاؤں میں ہزاروں سورج ہونے کے باوجود رات کو زمین پر اندھیرا کیوں ہو جاتا ہے۔ سائنس نے یہ توجان لیا ہے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ سائنس دان یہ بھی کہتے ہیں کہ سورج میں آگ کے الاؤ روشن ہیں مگر یہ کوئی نہیں بتا سکا کہ ہکشاؤں GALAXIES کی گردش پر کنٹرول کس کا ہے۔ ہم یہ جانتا چاہتے ہیں کہ آخر بڑے سے بڑا سائنس دان

مکروں جاتا ہے۔ دل کی پوند کاری کرنے والے سائنسٹ کا دل فیل کیوں ہو جاتا ہے۔
ارض و سما کو بار بار دیکھو۔ کیا تمہیں کوئی غفل نظر آتا ہے؟

حضرت ایوب علیہ السلام اپنی کتاب (ایوب کی کتاب باب ۲۸، ۲۹) میں فرماتے

ہیں :-

سیلابوں کی گزرگاہیں اور بجلی کی گرج اور چمک کی راہیں کس نے مقرر کیں، کیا
توبادلوں کو پکار سکتا ہے کہ وہ تجھ پر مینہ برسائیں، کیا توبجلیوں کو اپنے حضور بلا سکتا ہے،
دل میں سمجھ اور فہم کس نے عطا کی ہیں اور ہرن کو آزادی کس نے دی؟

آسمانوں میں اعلان

ایمان ایک ایسا جوہر ہے جس کی پاشنی اور علوات دنیا کی ہر چیز سے زیادہ
ہے مگر یہ علوات اور پاشنی اسی بندے کو مائل ہوتی ہے جو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اللہ
کو محبوب رکھتا ہے۔ وہ بندہ جو اللہ سے زیادہ دوسری چیزوں کو عزیز رکھتا ہے، اللہ کا
سچا بندہ اور شیدائی نہیں ہے۔ جب ہم محبت کا تذکرہ کرتے ہیں تو محبت ہم سے کچھ
تعلق رکھتی ہے اور وہ تقاضا یہ ہے کہ محبت ہمیشہ قربانی چاہتی ہے۔ سب جانتے ہیں
کہ محبت ایسی قلبی کیفیت کا نام ہے جو ظاہر آنکھوں سے نظر نہیں آتی لیکن انسان کا
عمل اس بات کی شہادت فراہم کرتا ہے کہ اس کے اندر محبت کا سمندر موجزن ہے
یا نہیں۔ ایک آدمی زبانی طور پر اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنے محبوب سے محبت
کرتا ہوں لیکن جب اشارہ اور قربانی کا وقت آتا ہے تو وہ اپنے قول میں سچا ثابت نہیں ہوتا

اس کی محبت قابل تسلیم نہیں سمجھی جائے گی۔ خدائے تعالیٰ سے جو لوگ محبت کرتے ہیں
اُن سے اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے
ہیں تو اس کے دل میں محبت بھر دیتے ہیں۔ محبت کی یہ خوشبوجب آسمان کی نعمتوں کو چھوٹی
ہے تو آسمان واسطے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں اور جب محبت کی یہ خوشبو
زمین کی چاروں سمت کو محیط ہو جاتی ہے تو زمین پر بسنے والا ہر بندہ و خواہ وہ انسان ہو،
پرندہ ہو، چرندہ ہو، درندہ ہو اس شخص سے دہانہ محبت کرتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریلؑ کو بلا کر کہتا ہے
میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبریلؑ اس سے
محبت کرنے لگتے ہیں اور عالم آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ خدا اپنے فلاں بندے سے
محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو تو آسمان واسطے بھی اس سے محبت کرنے لگتے
ہیں۔ پھر اس بندے کے لئے زمین والوں کے دلوں میں قبولیت اور عقیدت پیدا کر دی
جاتی ہے۔

جب اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ایک ہی بات سامنے آتی ہے کہ اللہ اپنی مخلوق
سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت ہی تو ہے کہ مخلوق کو زندہ رکھنے کے لئے طرح طرح کے وسائل
پیدا کرتا ہے۔ زمین کو اس نے حکم دے رکھا ہے کہ یہی مخلوق کے لئے انواع و اقسام کی
غذائیں پیدا کر، سورج کو حکم دیا ہے کہ فضا کو موسوم ہونے سے محفوظ کر دے کہ میری
مخلوق بیمار نہ ہو جائے۔ چاند کو حکم دیا ہے کہ اپنی ٹھنڈی کرنوں سے چھلوں میں خیر بنی پیدا
کر تاکہ میری مخلوق خوش نما، خوش ذائقہ اور شیریں چل کھاتی رہے۔ ہوا کو حکم دیا ہے کہ

میری پیروی کرو، خدا تم کو اپنا محبوب بنالے گا۔“

خدا سے محبت کے دعوے کی تکمیل اسی وقت ہوتی ہے اور یہ دعویٰ حق مذاکی نظر میں اسی وقت قابل قبول ہے جب ہم خدا کے رسول کی پیروی کریں۔

ہماری تصویر

ایک مصور کو خیال آیا کہ وہ نیکی کی تصویر تیار کرے۔ چنانچہ وہ شہروں اور دیہاتوں میں برسوں گھومتا رہا۔ آخر ایک روز اسے ایک نہایت حسین بچہ نظر آیا جس کا رنگ گورا تھا، آنکھیں موٹی اور سیاہ تھیں، جسم سٹول اور ملائم، پیشانی روشن اور فراخ، دست پائرم ونازک تھے۔ وہ فرط مسرت سے چلا اٹھا: مل گئی، نیکی کی تصویر مل گئی! چنانچہ اس نے اس بچے کی تصویر کو اپنے اسٹوڈیو میں لٹکا دیا اور نیچے لکھ دیا: "نیکی کی تصویر"۔ ایک عرصہ کے بعد اسے خیال آیا کہ بدی کی تصویر بھی بنانی چاہیے چنانچہ اس مقصد کے لئے وہ دنیا میں نکل پڑا۔ بیس برس تک گھومتا رہا۔ لاکھوں اکروڑوں چہرے دیکھے، بد سے بدتر لیکن اس کی تسلی نہ ہوئی۔ آخر ایک دن اسے ایک عجیب چہرہ نظر آیا کہ اسے دیکھتے ہی اس کا دل نفرت و حقارت کے جذبات سے بھر گیا۔ اب وہ چہرہ چلا اٹھا: "مل گئی، مل گئی بدی کی تصویر"۔

اور یہ تصویر بھی اس کے اسٹوڈیو کی زینت بن گئی۔ اربابِ ذوق اس کے اسٹوڈیو میں آتے جاتے رہے۔ ایک دن ایک شخص آیا اور ان دونوں تصاویر کے سامنے تصویر حیرت بن کر کھڑا ہو گیا اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور معذرت سے یہ کہہ کر چلا گیا کہ

بیک خرامی کے ساتھ ملتی رہ تاکہ میری مخلوق کی زندگی میں کام آنے والی بنیادی شے آکسیجن (OXYGEN) فراہم ہوتی رہے۔ زمین کو اللہ نے آنا سخت بنایا ہے کہ آدمی جب اس پر چل و قدمی کرے تو اس کے پیروں کو جائیں، نہ زمین کو اتنا نرم بنایا ہے کہ جب اللہ کی مخلوق زمین پر چلے تو اس کے پیروں میں جھنس جائیں۔ یہ اللہ کی محبت ہی تو ہے کہ اس نے اپنی قدرت کو باند کر دیا ہے کہ وہ ایک توازن کے ساتھ اعیانِ مقداروں کے ساتھ مخلوق کی پرورش کرتی رہے۔ یہ اللہ کی محبت ہی تو ہے کہ اس نے اپنی مخلوق کو آگ کی جھلسنا والی تپش سے محفوظ رکھنے کے لئے ایک نظام بنایا، ایک نظام قائم کیا اور اس نظام سے اپنی مختلف مخلوق کو متعارف کرانے کے لئے ایک لاکھ چوبیس ہزار غیر بھیجے۔ اس سے زیادہ محبت کی اور کیا روشن مثال ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اپنے رحمتِ تعالین محبوب کو مخلوق کے درمیان بھیج دیا اور یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ اس نے ماں کے دل میں بچے کی محبت اس طرح پیوست کر دی کہ ماں اپنے خون کا ایک ایک قطرہ بچے کے اندر اندر ملتی ہے اور پھر بھی خوش ہے۔

اللہ رب کسی سے محبت کرتا ہے تو یہ بھی چاہتا ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

جب کسی بندے نے اللہ کے لئے کسی بندے سے محبت کی تو اس نے اپنے رب کی تنظیم کی۔

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب خاتم النبیین، ختم المرسلین، رحمتِ تعالین صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے:

"اے ہمارے چہیتے محبوب! آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم خدا سے محبت رکھتے ہو تو

یہ دونوں تصاویر سیدھی ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے: "شر او خسر کا ذرہ ذرہ تو لا جاتا ہے۔"

قرآن پاک میں یہ بھی ارشاد ہے: "آپ کیا سمجھتے ہیں (نیکو کاروں کا مقام) کیا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں (بدکاروں کا مقام) کیا ہے۔ یہ ایک مکھی ہوئی کتاب (فلم ہے) انسان جو کچھ بھی کرتا ہے، اس کی زندگی کا ہر عمل اور زندگی کی ہر حرکت ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ یعنی بندہ جو کچھ کر رہا ہے، ساتھ ساتھ اس کی فلم بھی بن رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ہم نیکو کاروں کو نہ صرف ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیں گے بلکہ کچھ زیادہ ہی عنایت کریں گے۔ ان کے چہروں کو ذلت اور سیاہی سے محفوظ رکھیں گے اور جنت کی بہاروں میں انہیں دائمی مسکن عطا کریں گے۔ دوسری طرف ہم بدکاروں کو ان کے اعمال کے مطابق سزا دیں گے، ان کے چہروں پر ذلت برسائیں گے، انہیں ہماری قاہرہ گرفت سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ ان کے منہ اس قدر سیاہ ہو جائیں گے گویا شب تاریک کا کوئی ٹکڑا کاٹ کر ان کے منہ پر چسکا دیا گیا ہو۔ یہ لوگ سدا جہنم میں رہیں گے۔ دوسرے ہنس ان آیات پر ہنس کر کریں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ انسان کے اچھے اور بُرے اعمال کا عکس چہرے میں منتقل ہوتا رہتا ہے اور جو بندہ جس قسم کے کام کرتا ہے اسی مناسبت سے اس کے چہرے پر تاثرات مرقوم ہوتے رہتے ہیں۔

نفیسات داں یہ بات جانتے ہیں کہ ہر انسان روشنیوں سے مرکب ہے اور روشنی کی یہ لہریں انسان کی ہستی سے غیر محسوس طریقے پر نکلتی رہتی ہیں۔ کوئی چہرہ ہمارے سامنے ایسا آتا ہے کہ ہم اس چہرہ کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں اور جب ہستی کا یہ چہرہ ہے ہم اس کے گردیدہ

ہو جاتے ہیں۔ کوئی چہرہ ہمارے سامنے ایسا بھی آتا ہے کہ ہم اس چہرے میں سے نکلنے والی لہروں سے بیزار ہو جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جلد از جلد وہ بندہ ہماری نظروں سے دور ہو جائے۔ جن لوگوں کے دل اللہ کے نور سے محروم ہوتے ہیں اور جن لوگوں کے دماغ میں غلوں، انیثار، محبت، پاکیزگی اور خدمتِ خلق کا جذبہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کے چہرے بھی خوش نما، معصوم اور پاکیزہ ہوتے ہیں۔ ان چہروں میں ایسی مقناطیسیت ہوتی ہے کہ ہر شخص قریب ہونا چاہتا ہے۔ اس کے عکس ایسے لوگ جو احساسِ گناہ اور اضطراب میں مبتلا ہیں، ان کے چہروں پر خشونت، خشکی، یوست، بے انگلی اور کراہت کے تاثرات پیدا ہو جاتے ہیں اور یہ تاثرات دھڑکے آدھی کے دل میں دُور رہنے کا تقاضا پیدا کرتے ہیں۔

آئیے ہم دیکھیں کہ ہماری تصویر کیسی ہے؟

سب کاموں سے فارغ ہونے کے بعد رات کو سونے سے پہلے قدمِ آدم آئینہ کے سامنے کھڑے ہو جائیے۔ چند منٹ آنکھیں بند کر کے یہ تصور کیجئے کہ میری زندگی کے پورے اعمال کا ریکارڈ میرے اندر موجود ہے اور میں اس ریکارڈ یا اپنے اندر موجود فلم کو دیکھ رہا ہوں۔ آنکھیں کھول لیجئے اور آئینہ کے اوپر پورے نظر ڈالیں۔ اگر آپ کا چہرہ روشن ہے، چہرہ پر نور ہے، معصومیت ہے اور چہرے کے خدو خال میں سکراہٹ کی لہریں دور کر رہی ہیں تو آپ بلاشبہ نیکی کی تصویر ہیں۔ اور اگر آپ کا چہرہ سوگوار ہے، خشک ہے، چہرے پر نفرت و حقارت کے جذبات موجود ہیں، کبر و نخوت کے آثار ہیں اور آپ کا چہرہ خود آپ کو برا لگتا ہے تو آپ برائی کی تصویر ہیں، یاد رکھیے!

قانونِ غلط یہ ہے کہ انسان کے چہرے کی فلم بنی رہتی ہے اور ہر آدمی کی اپنی اس فلم کے لئے اس کا اپنا چہرہ اکٹرا کر لیا ہے۔ کراما کا تین کی بنائی ہوئی فلم انسانی چہرے پر چلتی رہتی

ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا ایک پریشان حال مصیبت کا مارا اور غم کی پٹی میں پسند آؤمی کے چہرے پر پریشانی اور غم و آلام کے پورے پورے تاثرات موجود ہوتے ہیں۔ یقیناً آپ نے ایسے آدمی بھی دیکھے ہیں کہ ایک آدمی خوش باش لوگوں کے جوش میں داخل ہوتا ہے تو ساری محفل افسردہ اور پراگندہ دل ہو جاتی ہے اور یقیناً اس دنیا میں پاکیزہ نفس محضات بھی موجود ہیں کہ ان کے وجود سے خوشی، مسرت اور سکون طلب کا بھرم پایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں:

وہ دن آکر رہے گا جب بعض چہرے نورانی ہو جائیں گے، بعض تانیک براہِ رؤو لوگوں سے کہو کہ تم نے اللہ کو تسلیم کرنے کے بعد اس کے احکام سے انحراف کیا۔ اب اس کی سزا سناؤ۔ باقی رہے وہ لوگ جن کے چہرے نورانی ہیں، تو یہ مستقل اللہ کی رحمت میں رہیں گے۔

تسخیر کائنات

اللہ پاک نے جب کائنات کے بنانے کا ارادہ کیا تو کائنات کا ایک نظام بھی زیر بحث آیا، اس لئے کہ کارخانہ قدرت کی مہم و نظام، قاعدوں اور مضابطوں کے بغیر نہیں چلتا۔ قرآن کہتا ہے کہ:

اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے و جو میں آجاء۔ اور وہ شے تخلیق حوالے سے گزر کر وجود میں آجاتی ہے۔ (سورہ یسین)

قرآن نوب انسانی کو اس نعمت کی طرف مائل کرتا ہے کہ نظام چلانے کے لئے

کائناتوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات مادی، برقی، مقناطیسی اور سائنسی قوانین قدرت کا مجموعہ ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ قوانین مظاہر قدرت اور مناظر کائنات پر ہر سال مادی میں۔ کائنات میں ہر شے ایک نظام کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ ہم رشتہ اور ایک دوسرے سے متعارف ہے۔ کائنات کا کوئی یونٹ کسی دوسرے یونٹ سے اپنا رشتہ منقطع نہیں کر سکتا۔

قرآن کریم ان تمام مناظر کو جو کائنات کے کل ہند ہے، اللہ کی نشانیاں قرار دیتا ہے اور نوب انسانی کے لئے لازم کرتا ہے کہ نوب انسانی کے عاقل اور بات شنور افراد اللہ کے ان تمام مہم و اور آسمانی مناظر اور مظاہر کا مطالعہ کریں اور عقل و ہنر کی گہرائیوں سے ان آیات پر غور و فکر کریں۔ اللہ جانتا ہے کہ اس کے بندے کو کچھ پہلے رہ کر زندگی گزاریں۔ خالق چاہتا ہے کہ نور و معرفت سے ملنے والے بندے کو ہر صلاحتیں دی ہیں ان کو استعمال کیا جائے۔

آپ کہہ دیجئے، مشاہدہ کر دو جو کچھ کہے آسمانوں اور زمینوں میں؟

کیا تم مشاہدہ نہیں کرتے؟

کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟

کیا تم تدبیر نہیں کرتے؟

خداوند قدوس کی نظر میں بدترین مخلوق وہ لوگ ہیں جو کچھ پہلے ہی بتی گونگے بہروں کی سی زندگی گزارتے ہیں اور عقل و تدبیر سے کام نہیں لیتے۔ (قرآن)

بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لئے نشانیاں ہیں اور ہمارے

پیدائش میں بھی اور جانوروں میں بھی جن کو وہ پھیلاتا ہے یقین کرنے والوں کے لئے
نشانیوں ہیں۔ (الجاتیہ)

اسے دیکھنے والے کیا تو زمین کی آفرینش میں کچھ نقص دیکھتا ہے۔ ذرا آنکھ مٹھا
کر دیکھ بھلا تجھے کوئی شکاف نظر آتا ہے۔ پھر دوبارہ نظر کر۔ یہ ہر باتیرے پاس ناکام
اور تھک کر لوٹ آئے گی۔ (الملک)

اور وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا اور چاند کی سنہری
مقرریں تاکہ تم بھوسوں کا شمار اور کاموں کا حساب معلوم کرو۔ یہ سب کچھ خدا نے تدبیر سے
پیدا کیا۔ سمجھنے والوں کے لئے وہ اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے۔ (یلونس)

تفسیر کائنات سے متعلق قرآنی آیتوں سے یہ بات روشن دن کی طرح ثابت
ہے کہ کائنات کے بنانے والے نے حکم دیا ہے کہ انسان تخلیق کائنات کے قوانین کا
اس اہتمام اور غور و فکر سے مطالعہ کرے کہ ہر چیز کی کارگرگی سامنے آجائے۔ تخلیقی
فارمولوں پر غور کرنے والا طالب علم جب اہتمام کے نقطہ عروج میں داخل ہو جاتا ہے تو

اس کے اوپر ایسے ایسے علوم منکشف ہوتے ہیں کہ جن علوم کی ابتدا الامحدودیت سے
ہوتی ہے اور ایسے طالب علم کا علم محض کتابوں تک محدود نہیں رہتا۔ اور وہ اسلاف کی
بنائی ہوئی دلیس پر مبنیا ہوا مکان کی انہیں شمار نہیں کرتا رہتا۔ وہ تدبیر اور تعسکر کی کسوٹی
پر مشاہدہ اور تجزیہ کر کے یہ جان لیتا ہے کہ فضائے بیسیط میں کیوں کا آمیزہ زمین کو زندگی
بخشتا ہے۔ بارش اور ہواؤں کا انتظام، کاربن، آکسیجن وغیرہ کا مشاہدہ اس کے لئے ایک

عام بات بن جاتی ہے۔ وہ یہ بھی جان لیتا ہے کہ کرہ ارض کا جسم مناسب اور معین مقدار
مستقام ہے۔ اگر جسم زیادہ ہوتا تو کشش ثقل کی زیادتی کی وجہ سے ہوا کاربن ڈائی آکسائیڈ

خلا میں منتشر ہونے کی بجائے زمین کی سطح سے آچھلتی اور ذی روح ہر مخلوق کا سانس
لینا دشوار ہو جاتا اور اگر کرہ ارض کا حجم موجودہ معین مقداروں سے کم ہوتا تو کشش ثقل
(GRAVITY) کی وجہ سے ہوا (آکسیجن) خلا میں اڑ جاتی اور تمام ذی روح فنا کے
گھاٹ اتر جاتے۔

یہ بات مشاہدے میں آجاتی ہے کہ چاند اور سورج سے زمین کا فاصلہ بھی معین اور
پر قائم ہے۔ اگر زمین سورج سے معین مقداروں کی نسبت زیادہ دور ہوتی تو تمام کرہ
ریخ بستہ ہوتا۔ برف کی دیواروں کے علاوہ زمین پر کسی چیز کا وجود نہ ہوتا۔ اور اگر فاصلہ
معین مقداروں سے کم ہوتا تو سورج کی پیش فصولوں کو جلا کر رکھ کر دیتی۔ چاند اور زمین
کے فاصلے میں اگر معین مقداریں ٹوٹ جائیں تو مد و جزر کی لہریں اپنی بلند ہو جائیں گی
کہ ساری زمین سمندر کی طوفانی لہروں میں غرق ہو جائے گی۔

کائنات میں تفکر کرنے والا بندہ اور روحانی سائنس کا طالب علم اپنے مشاہدہ
اور تجزیہ (ANALYSIS) کی بنا پر اس مقصد سے آتا ہوتا ہے کہ —

کائنات میں عناصر کی ترتیب، ہم آہنگی، نظم، افادہ و مقصدیت کو چرچم
شعور کی کارفرمائی نہیں ہے۔ کوئی طاقت ہے، کوئی ہستی۔ جس کے حکم پر ازل تا ابد
نظام حیات و کائنات قائم ہے اور اس — نظام میں تمام عناصر، تمام مناظر اور
سب مظاہر معین مقداروں پر قائم رہتے ہوتے ایک دوسرے سے ہم آہنگ اور
ہم رشتہ ہیں۔

پاک اور بلند مرتبہ ہے وہ ذات جس نے تخلیق کیا معین مقداروں کے
ساتھ اور ہدایت بخشی۔ (الاعلیٰ)

دولت کی محبت بستی ہے

ایسی کتنی قومیں گزر چکی ہیں جنہوں نے خدا اور انبیاء کی ہدایت کو پس پشت ڈال دیا چنانچہ ان کا شدید محاسبہ کیا اور انہیں اہل ناک عذاب دیا۔ یہ لوگ بدکاری کے نتائج سے نہ بچ سکے اور ان کی تمام تدبیریں ناکام ہو گئیں۔ ابھی ایک اور دردناک عذاب ان کا منتظر ہے۔ اے عقل و ذہن سمجھ لو جو سے کام لو۔ (التحذیر)

جو قوم اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتی ہے اور اللہ کی پریشانی بچائے دولت پرستی میں مبتلا ہو جاتی ہے، اللہ ایسی قوم کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے بلکہ روئے زمین پر اس کی شہادتیں موجود ہیں۔ بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک اور مملکت کے حکیم نظر میں آئے لیکن ان کے عالی شان خلعت ان کے خدشات کی شکل میں زمین پر جگہ جگہ موجود ہیں۔

”کیا یہ لوگ زمین میں گوم پھر کر نہیں دیکھتے کہ پہلی اقوام کا انجام کیا ہوا۔ وہ لوگ قوت اور تہذیب و تمدن میں ان سے برتر تھے لیکن اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی سزا میں پکڑ لیا اور انہیں کوئی نہیں بچا سکا۔“ (المومن)

پھوٹی غلطیوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے اور جب تک اللہ کے بتائے ہوئے نظام میں خلل واقع نہ ہو، قانون قدرت لغزشوں کو نظر انداز کرتا رہتا ہے لیکن جب افراد کے غلط طرز عمل سے خدا کی خدائی میں اضطراب پیدا ہو جاتا ہے اور اچھے لوگ بھی بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں تو خدا کا تہاہر نظام متحرک ہو جاتا ہے اور قوم دردناک عذاب

میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ اللہ کا قانون ایسے افراد سے اقتدار چھین لیتا ہے اور یہ افراد یا تو غلام بن جاتے ہیں، اس لئے کہ قوم نے خود دولت کا غلام بن کر اپنے لئے عارضی اور مست جانے والی چیز کی غلامی پسند کر لی تھی۔

آج کا ہمارا دور بلاشبہ دولت پرستی کا دور ہے۔ کون کر سکتا ہے کہ دولت پرستی اور بت پرستی دو الگ الگ طرز عمل ہیں۔ پتھروں کو پوجنا یا سونے کو پوجنا ایک ہی بات ہے۔ بت بھی، اللہ کی مخلوق پتھروں اور مٹی سے تخلیق کئے جاتے ہیں اور سونا چاندی بھی مٹی کی بدلی ہوئی ایک شکل کا نام ہے۔ سونے، چاندی اور جواہرات کی محبت نے قوم کو اس حد تک اندھا کر دیا ہے کہ شرافت اور خاندان، معیار ہی دولت بن گیا ہے۔ ہوں تو دنیا کا عالم۔ ہے کہ ہماری تمام انسانی قدریں پامال ہو چکی ہیں۔ خاندانی اخلاق، اسلاف کی نیابت قومی روایات اب طرہ کا وسیع بن گئی ہیں۔ موت کے بعد زندگی سے یقین اٹھ گیا ہے۔ ساری قوم ”بایر میش کوش“ کہ عالم دوبارہ نیست کی تفسیر بن گئی ہے۔ روحانی قدروں کو ذبح کر کے اخلاقی برائیوں کو جنم دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے اس فرمان کی کھلی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔

اللہ کی رشتی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔

اللہ کے بندے جب اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو قوم کا وہ میر ہو جاتی ہے جو منہ میں گنگھیناں ڈال کر بیٹھ جاتی ہے۔ قوم کے ایک باطن فراخ سمجھتے ہیں اور شیطان اپنی کامرانی پر تہقیر لگاتا ہے۔

”ہم نے ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق۔“ اللہ پر پتھروں کا مینہ برسایا، کسی کو کوڑک سنے دلوچ کیا، کچھ کو زمین سے نکل لیا اور کچھ کو سندر کی لہروں سے تباہ کیا۔

ہم نے ان ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنی تباہی کے ذمے دار ہیں۔ (المعجبوت)
 آج کے انسان نے مال و زر کو زندگی کا مقصد بنالیا ہے اور اس دولت سے
 بڑی بڑی عورتیں اور محلات تبرک کرنا ہی فخر کا باعث بن گیا ہے لیکن ہم نہیں سوچتے کہ آج
 سے پہلے بھی قوموں نے عموماً صورت محلات کو اپنی معراج سمجھ لیا تھا۔ ایسے ایسے لوگ ہو کر رہے
 ہیں جن کی فکر و تدبیر سے ظلم و ستم سے اور دین و دنیا بدو شتم سے، کبر و نخوت سے دنیا بھل جاتی
 تھی لیکن جب قدرت کی گرفت ان کے اوپر مضبوط ہو گئی اور ان کے اوپر سے غفور و درگزر کا سایہ
 اٹھ گیا تو یہ سب یس میں لے گئے۔ آج ہم ٹی کے ان ہی ذرات کو پرول میں رو دیتے پھر تے ہیں
 وہ لوگ کتنی ہی جنتیں، پٹنے، یسینار۔ بن ونازل اور نعمتیں جن سے قائمہ
 اٹھاتے تھے پھر ذکر چلے گئے۔ (القرآن)

اللہ کے قانون سے انحراف کی ہزاروں کسریاں ہمارے سامنے ہیں :-

میں نے مودی امرات کی یلغار ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے ہر شخص ان فلاس کے
 شکبے میں جکڑا ہوا ہے، اولاد نالائق ہے یا والدین نالائق قرار دیے جا رہے ہیں، قوم
 بصارت اور بصیرت سے محروم ہو رہی ہے، دماغی عارضے آج جتنے عام ہیں اتنے کبھی نہ
 تھے، موت ایک کھیل تماشیاں بن گئی ہے، ذرا زور سے دل دھکا اور آدمی گس میں اڑ گیا۔
 عدم تحفظ کا عالم یہ ہے کہ پتا بھی ملے تو دل سینے کی دیوار سے باہر جانا چاہتا ہے۔ گوتیں
 میاں بوی کی تو تکار سے نوجوان نسل شادی کے بندھن کو بوجھ سمجھنے لگی ہے۔ وسائل
 انبار ہونے کے باوجود روزی تنگ ہو گئی ہے۔

”جو لوگ میرے احکام کو بھول جائیں گے ہم جہاں ان کی روزی بنگا کر دیں گے
 اور قیامت میں انہیں اندھا بنا کر مٹائیں گے۔“ (ظلم)

ترقی کا محرم غیر مسلم؟

حضرت عزیر علیہ السلام کا گوربیت المقدس کے قریب ہوا تو تباہ و برباد
 بستی کو دیکھ کر دل میں خیال آیا کہ یہ ویران اور تباہ حال بستی دوبارہ آباد ہو سکتی ہے؟
 کیا اس بستی میں آباد انسان جن کا اب ہم نشان باقی نہیں رہا دوبارہ اس بستی کو رونق
 بخشیں گے یا پوچھتے پوچھتے فرادیر کے لئے زمین پر پیٹھ رہا تو نیندا لگئی اور تلو سال تک
 بھٹے بھٹے تلو سال یا ایک صدی تک سونے کے بعد نیند سے بیدار ہوئے تو اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا :-

”اپنے گدھے پر چڑھ کر جس کی ہڈیاں بھی راکھ کا ڈھیر بن گئی ہیں اور دیکھ کہ ہم کس طرح
 انہیں ترتیب دے کر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ حضرت عزیرؑ نے مردہ گدھے کو زندہ
 ہوتے دیکھا تو پکار اٹھے مجھے ایسی قدرت کا علم اب حاصل ہوا ہے۔“ (سورہ بقرہ)
 کائنات کا علم جب حاصل ہو جاتا ہے تو انسان کے اندر ایمان و یقین کی ایک
 دنیا روشن ہو جاتی ہے اور نور سے دل متور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-
 ”جب ان کے سامنے آیات الہی کی تفسیر پیش کی جاتی ہے تو ان کے سینے
 متور ہو جاتے ہیں۔“ (سورہ انفال)

تاریکیوں سے نکلنے، حزن و ملال کی زندگی سے آزاد ہونے، اقوام عالم میں
 وقار، رجوتے، دل و دماغ کو نور الہی کا ٹھکان بنانے اور نظام ربوبیت اور حقائق
 کو سمجھنے کے لئے صحیفہ کائنات کے ذرے ذرے کا مطالعہ امر لازم ہے صحیفہ کائنات

کے ایک ایک جزو کی تشریح قرآن پاک میں موجود ہے۔ قرآن مجید آسمانی ہے جو نازل ہوا اور ہر قوم کے لئے زندگی کا پیغام ہے۔ قرآن جہاں نیک کائنات کے فارمولوں کی دستاویز ہے وہاں انسانی زندگی کے لئے ایک دستور ہے۔ اس دستاویز میں ایسے راستوں کی نشاندہی کی گئی ہے جن پر عمل کر ذلت عزت میں، شکست فتح میں، کمزوری قوت میں، بد حالی خوش حالی میں اور انتشار وحدت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اللہ کا قانون ہم سے گہرا ہے سب کے لئے ہے جس طرح ہر آدمی متین فارمولے سے کوئی چیز بنایا ہے اسی طرح صحیفہ ہدایت میں غور و فکر کر کے اپنے لئے ایک قرآن متین کر لیتا ہے۔

ہائے افسوس! مسلمان کے اندر سے غور و فکر کا پٹرین (PATTERN) نکل گیا ہے، سوخت ہو گیا ہے۔ مسلمان کو ذہنی، شعوری، فکری اور اسامی بنیاد پر ایسی راہ پر چلنے پر مجبور کر دیا گیا ہے جہاں فکر و تدبیر کا دم گھٹ جاتا ہے اور ایک مخصوص طبقہ نے نامہوار ناکام اور نامور راستے پر مسلمان کو اس لئے ڈال دیا ہے کہ اس طبقہ کی اجارہ داری قائم رہے۔ صحیفہ آسمانی ہمیں زمین کے اندر بھرے ہوئے خزانوں اور سمندر کے اندر موجود دولت سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دیتا ہے، حکم دیتا ہے اور پہاڑوں کے پیکر چاک کر کے ان کے ذخائر سے فائدہ اٹھانے کا درس دیتا ہے۔ مگر ہم نے اپنے دلوں کو زنگ آلود کر دیا ہے، کان بند کر لئے ہیں اور آنکھوں پر وسیع تر پردے ڈال لئے ہیں اور اس طرح وہ قوم جو نیک کائنات کے فارمولوں کی امین بنی تھی، اسی دست اور مغول الحال بن گئی ہے۔ غیر مسلم (اللہ کی مخلوق) نے جب اس صحیفہ کے اندر بیان کردہ اصولوں اور قواعد پر مقداروں اور فارمولوں پر غور کیا تو وہ عزت و دار بن گئے، علم و ہنر کے میدان میں ممتاز مقام حاصل کر لیا۔ آج وہ ہواؤں میں جو پر واڑ ہیں، ان کے جہاز اور ان کی کشتیوں نے

سمندر کے سینے کو چھلنی کر دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہواؤں پر ان کی مکرانی ہے، دیر اور سمندر اس کے زیر اثر ہیں، زمین کے اندر خزانے ان کے تابع ہیں، ہزاروں میل دور سے واپس کی آواز ان دامن میں ستاباں روزمرہ کا معمول بن چکا ہے۔ یہ سب اس لئے ہے کہ غیر مسلم اقوام نے صحیفہ کائنات پر غور کرنا اور کائنات میں موجود ہر شے کی تخلیق کار اور جاننا اپنے اور پر لازم کر لیا ہے۔ کیوں کہ وہ کچھ تحقیقی علم سے بے گانہ نہیں ہیں، اس لئے ترقی ان کی پابندی بن کر رہ گئی ہے۔

یہ کیسا المیہ ہے کہ ہر ترقی کا مخزن غیر مسلم ہیں اور ہر بربادی، ذلت اور رسوائی مسلمان کا امتیازی نشان ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ اسلام کے نام پر واپس اور مسلم قوم کے دانشوروں نے شعور و آگاہی اور فکر پر اپنی مصلحتوں کے پہرے بٹھا دیئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولؐ سے فرماتا ہے :-

”اے رسولؐ، مسلمانوں کو حکم دے کہ وہ زمین کے مختلف شواہد کا معائنہ کر کے آغاز آفرینش کا کھوج لگائیں۔“ (سورہ عنکبوت)

”کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ اونٹ کی تخلیق کیسے ہوئی، آسمان کیوں کمر تفعیل کیا گیا پہاڑ کیسے نصب کئے گئے اور زمین کیوں کمر بچھو گئی۔ اے رسولؐ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال الہی کی ایمان افروز داستان ان کو سننا کہ یہ تیرا فرض ہے۔“ (سورہ غاشیہ)

کفن دفن

ہمارے ایک دوست حاجی صاحب پرمردہ دل، ہم ناک آنکھوں کے ساتھ

پانی بن کر بہنے لگی ہے۔ برف کی سیلوں سے مکڑ بھرا ہوا ہے۔ ایک طرف برف کا بے گھر پانی بن کر بہ رہا ہے اور دوسری طرف حاجی رمضان کے جسم کے اندر کی چمکناکیاں سڑا ہند بن کر پانی بن رہی ہیں۔ حاجی رمضان میرا دوست ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی دوست کسی دوست کی اتنی زیادہ بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں پریشان ہوں۔ میں بہت غمگین ہوں۔ اتنا اُداس ہوں کہ لگتا ہے کہ عقل و شعور نے مجھ سے اپنا ناما توڑ لیا ہے۔ حاجی صاحب کا کیا بنا، کب ان کا جنازہ گھر سے رخصت ہوا اس کے بارے میں کھوج لگانے کی ہمت نہیں ہوتی۔

یہ واقعہ سننے کے بعد میرے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ میں نے جب اس بیہانک صورت حال پر غور کیا تو قرآن پاک کی ایک آیت ذہن میں دوڑ کرنے لگی :-
”اور وہ لوگ جو سونا چاندی بیع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر ڈالتے ان کے لئے عذاب الیم کی بشارت ہے۔“

قرآن پاک کی اس آیت کا مفہوم ذہن میں آیا تو دماغ کے اندر موجود نقصان کا ایک دروازہ کھلا اور یقین حکم یہ بنا کہ دولت کے انبار جمع کرنے کے نتائج الم ناک ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ عموماً اپنی صحت کا جنازہ نکال دیتے ہیں۔ دل کزدہر، جگر ناکارہ، ذیابیطس، فشارخون، جنسی بیماریاں، گردوں میں ریت، پھیپھڑوں میں زخم، پتے میں پتھری، آنتوں میں سچپن کے جراثیم اور نہ جانے کن کن مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی پیند اڑ جاتی ہے، سکون رُوٹھ جاتا ہے اور دوسروں کی محبت جسے محروم ہو جاتے ہیں۔ دُعاؤں میں، رشتہ داروں میں اور عوام میں ان کا کوئی احترام نہیں ہوتا۔ لوگ اگر محبت کا انہما کرتے ہیں تو وہ دراصل ان کی ذات کا احترام نہیں ہوتا، اُن کے پاس جو اتنی جانی دولت ہے

ملک تریبہ تیز قدموں سے چل رہے تھے۔ میں نے سلام کیا اور پُرمردہ دلی اور گہرا ہٹ کے ساتھ تیز رفتاری کی وجہ پوچھی۔ بولے، میرے دوست حاجی رمضان کا انتقال ہو گیا ہے میں نے تعزیت کی اور کہا کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ یہ مرحلہ ہر شخص کے ساتھ پیش آتا ہے آپ اور میں بھی عمر کے اس صفحے میں ہیں جہاں زندگی کے دھارے موت کی طرف بہنے لگتے ہیں۔ آج حاجی رمضان صاحب اپنے پس ماندگان کو داغ مفارقت دے گئے ہیں۔ یہی سب کچھ ہم کریں گے۔ یہ ایک ایسا مسلسل اور متواتر عمل ہے جو یومِ آفرینش سے جاری ہے اور یومِ قیامت تک جاری رہے گا۔ حاجی صاحب بہت خوب اور مہیاں مریخ مزاج کے آدمی تھے۔ میری تقریر یا مینڈرنگ کو سن کر بولے، بات یہ نہیں ہے کہ حاجی رمضان کیوں مرا، بات یہ ہے کہ اس کے ورثا سفرِ آخرت میں اس کے لئے دیوار بن گئے ہیں۔ حاجی رمضان کی چار لڑکیاں اور ایک لڑکا ہے۔ مال و اسباب اتنا ہے کہ صحیح معنوں میں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ موت کی ترسن کر چاروں لڑکیاں، چاروں داماد اور دوسرے عزیز واقربا تجرّیز و تکفین کے لئے کوٹھی میں جمع ہو گئے۔ اس وقت مسلہ پیش ہے کہ جائداد کی تقسیم ہو جائے تب جنازہ اٹھے گا۔ میں ان کا دوست ہوں۔ عمر میری اتنی ہے کہ بھنوں بھی سیفید ہو گئی ہیں۔ میں نے بہت چاہا کہ جائداد کی تقسیم کا معاملہ کفنِ وطن کے بعد طے ہو جائے مگر صاحب دہاں تو کوئی کسی کی سنا ہی نہیں ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ دونوں طرف کے وکیل ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں اور دین دولت کے ساتھ ساتھ گھریں موجود زیورات و جوہرات اور دوسرے اثاثوں کی فہرست تیار ہو رہی ہے سب لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جب تک بھائی بہنوں کو باپ کا چھوڑا ہوا اثاثہ تقسیم نہ کر دے اس وقت تک جنازہ نہیں اٹھے گا۔ اس نفسی میں حالات یہ ہیں کہ حاجی رمضان کی لاش

اُس کا استرام کرتے ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ ان کا خاتمہ عبرت ناک ہوتا ہے۔ پس ملنگان میں اولاد پر جوئی کا بھڑت سوار ہو جاتا ہے تو وہ مادر پدر آزاد ہو کر تعلیم کو طاق نسیاں میں سجا کر مٹن آباد کی طرف نکل جاتے ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ زندہ ہوتے ہیں اور ماں باپ کے بڑا چاہنے کا مادہ ہمارا بر خور دار کے دو بڑے ٹھکانے بن جاتے ہیں ایسے دو بڑے ٹھکانے جہاں سے بے شمار برائیوں کے دھارے بہتے ہیں۔ ماں باپ بھلاتے ہیں، منت کرتے ہیں، خون کے آنسو روتے ہیں، پوری پوری رات بیٹے کے انتظار میں ہنسی ٹہل کر گزارتے ہیں لیکن بیٹے پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کب دنیا کا کوئی ایک فرد کی ایسا کتا ہے کہ اس طرح کی اولاد اور ایسی دولت زندگی میں سست اور شادمانی کا پیغام نہ دے سکتے ہیں، ہرگز نہیں!

ایسی دولت اور ایسی اولاد بلاشبہ ایک عذاب ہے۔ دولت کے دو رخ ہیں۔ دولت کا ایک رخ تو یہ ہے کہ انسان کو دولت عذاب بن کر جہنم بن کر خاکستر کر دیتی ہے۔ دولت کا دوسرا روپ یہ ہے کہ دل و دماغ رنگینوں، رعنائیوں، قناعت، اترت اور شادمانیوں سے معمور ہو جاتا ہے۔ اس روپ کا دولت مند بیواؤں اور یتیموں کے لئے پناہ گاہ بن کر رہتا ہے، سینکڑوں پتیاؤں اور مصیبتوں سے دوسروں کے لئے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ وہ حیوانِ محض بن کر زندہ نہیں رہتا۔ دل کی دنیا میں جگ مگ روشن قہقہے بجا کر دل کی دنیا کو آباد کر لیتا ہے۔ وہ عقل کے لحاظ سے احمق اور آنکھوں کے لحاظ سے اندھا نہیں ہوتا۔ حیوانیت سے دور ہوتا ہے اور اس عادت کو اپنا لیتا ہے جو عادت اللہ رب العالمین رازق کی ہے۔

حضور قلندربابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے مسلمانوں پر حیرت ہے کہ

ہر شخص دولت مند بننا چاہتا ہے لیکن حضرت عثمان غنی کوئی نہیں بننا چاہتا۔ ان کے لئے سورہ توبہ میں یہ عید ہے۔

ترجمہ: ہمیں ان کے حال سے حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اس دنیا میں مال و اولاد کو اسی کے لئے ایک مستقل عذاب بنادیں اور وہ اسی کا ستارہ زندگی کے ساتھ اس جہان سے رخصت ہو جائیں۔

رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں بتائی ہے کہ حضورؐ نے کبھی دولت جمع نہیں کی۔ حضورؐ اور آپؐ کے صحابہ کو کام کا عمل یہ تھا کہ ایران و روم کی دولت کے انبار ان کے سامنے تھے لیکن یہ کسی نفسِ محض کی عزت و کبر کے لئے نہ تھے بلکہ وہ دوسروں کے لئے تھے۔ باوجود مزدوری کر کے پچوں کا پیٹ پالتے تھے اور مزدوری سے جو کچھ بچتا تھا وہ خیرات کر دیتے تھے۔

دنیا میں دولت سے زیادہ بے وفا کوئی چیز نہیں ہے۔ دولت نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ دولت ہرجائی ہے۔ دولت ایک ایسا بولانا شخص ہے کہ جو دولت کو چاہے۔ دولت اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے مگر جو بندہ دولت کی تحقیر کرتا ہے اس پر رکھنے۔ جائے دولت کو پیروں کی خاک سمجھتا ہے دولت اس کے آگے پیچھے دوڑتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن جو یہ کہ مومن مقداروں کے ساتھ خلق کیا ہے۔ یہ مومن مقداریں ہی شخص بنائی ہیں۔ یہ مومن مقداریں ہی باوجود کہ ایک انسان دوسرے انسان میں اپنے ارادے اور مقصد سے جذب ہو جاتا ہے لیکن یہ مومن کے ہزاروں حصے کے برابر غلام ہونے کے باوجود دونوں انسان الگ الگ رہتے ہیں۔ قانون یہ بنا کہ مومنوں میں تعین ہی انفرادیت اور تشخص قائم کرتا ہے۔ کوئی انسان اس

تحقیقی قانون کو توڑ نہیں سکتا جس طرح ایک انسان اور اک رکھتا ہے اسی طرح دولت بھی اور اک سے خالی نہیں ہے جب کوئی انسان دولت کے شخص سے مستدار اختیار کرتا ہے تو رعیت داروں کے قانون کے مطابق توازن برقرار رکھنے کے لئے دولت اس کے پیچھے بھاگتی ہے اور جب کوئی انسان دولت کے پیچھے بھاگتا ہے تو دولت اس کے ساتھ بے وفائی کرتی ہے اور عذاب بن کر اس کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے۔

آگ کا سمندر

موت اس جہنم کا مالک ہے جس میں آگ کے سمندر کھول رہے ہیں۔ جہنم وہ مقام ہے جہاں سانپوں، اژدھوں اور کچھوؤں کا سیر ہے۔ اس گرم تپتی، آتش فشاں وادی میں غدا غدا ہر ہے۔ آنکھوں، ارگوں اور شریانوں کی سیرابی کے لئے جو مشروب ہے وہ پیپ ہے۔

اے لوگو! خدا سے ڈرو۔ خدا نہیں ایسی سزا دے گا کہ اس سزا کے تصور سے ہی جسم پانی اور ہڈیاں راکھ بن جائیں گی۔ ایک اژدھا تمہارے اوپر نیچے مارے گا تم جہنم کی تپتی زمین میں اندر ہی اندر دھنستے چلے جاؤ گے۔ وہ اژدھا پھر تمہیں نکال لائے گا پھر تمہیں زمین کی انتہائی گہرائی میں دفن کر دے گا پانی ایسا گرم ہے کہ کاکھ ہونٹ ابل کر لٹک پڑیں گے۔

یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمارے کانوں میں گھمٹتے سیسے کی طرح اُٹھایے جاتے ہیں۔ ایک مکرور ونا تو اس انسان ایسے خوفناک خدا سے ڈر کر خدا کو ایک خوفناک ہستی

سمجھنے لگتا ہے۔ خوفناک خدا کا تصور اُسے خوف اور دہشت کے ایسے صحرائیں پھینک دیتا ہے جہاں خدا ایک ڈراؤنا وجود بن جاتا ہے۔

ہمارے دانشور، ہمارے گائیڈ محراب و منبر سے ہمیں یہ کیوں نہیں بتاتے کہ اللہ وہ ہے جو شکم مادر میں ہیں نواہت تک غذا فراہم کر کے ہماری ہر طرح نشوونما کرتا ہے۔ ہزار دو ہزار میل چل کر گلفائیں ہماری خشک زمین پر پانی برساتی ہیں، حسین اور نرگین بہاؤ زمین کو دہلیں کی طرح سجاتی ہیں، آسمان پر جگمگ کرتی قندیلیں ہماری نظر کو نور اور دماغ کو سرور بخشتی ہیں۔ خدا وہ ہے جس نے رنگ رنگ پھول زمین کی کوکھ سے پیدا کر کے انسان کے شعور میں رنگینی پیدا کر دی ہے۔ قطار در قطار درخت، پھلوں سے لدے ہوئے اشجار ہمارے منتظر ہیں کہ ہم انہیں خدمت کا موقع دیں۔ درخت کے پتے جب ہواؤں کے دوش پر جھومتے ہیں تو دراصل انسان کی تسکین و روح کے لئے گیت گاتے ہیں، ہوائیں ساز سجاتی ہیں، ٹہنیاں رقص کرتی ہیں اور خود قدرت و حمد میں آ جاتی ہے۔ برساتیں کشرم و عجا کے بعد دے میں عرق آلود پیشانی سے مستیاں لٹاتی ہے، برسات کے اندھروں میں، برسات کی روشنی میں نور اور کیفیت و سرور ہوتا ہے۔ سورج برسات کی لمباحت اور حیا کے پسینے سے آنکھیں موند لیتا ہے۔ دھوپ جس کا کام جھلانا ہے، نرم اور ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور فضا دھل جاتی ہے۔ درخت نیلابا س زریں بن کر لیتے ہیں وہ خُدا جس نے زندگی کو قائم رکھنے کے لئے لٹنے و سائل ہتیا کر دیئے ہیں کہ اے انسان تو ان وسائل کا شمار بھی نہیں کر سکتا۔ جب تو تھک جاتا ہے تو رات تجھے تھک تھک کر نیند کی لوریاں سُنا کر ٹھلا دیتی ہے اور جب سوتا رہتا ہے تو دن آہستہ خوام تیرے گرد ساز و آواز کے ساتھ مدھم مدھم دھنک دے کر تجھے بیدار کر دیتا ہے۔

اے ہمارے دانشور، ہمارے گائیڈ تم اس خدا کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے جس نے ہمارے اندر ایک مشین نصب کر دی ہے جس کا ہر پرزہ ہمارے اختیار اور ہمارے ارادے کے بغیر چل رہا ہے۔ دل سارے جسم کو شاداب رکھنے کے لئے خون دوڑا رہا ہے، دماغ اعصابی نظام کو بحال رکھنے کے لئے تواتر کے ساتھ زندگی کی اطلاعات دے رہا ہے۔ آنتیں غذا کو جزو بدن بنا رہی ہیں۔ آنکھیں مناظر قدرت کی ویڈیو فلم بنا رہی ہیں۔

اے ہمارے دانشور، ہمارے رہنماؤ!

تم کیوں صرف ایسے خدا کا تذکرہ کرتے ہو کہ انسان جس خدا کو خوفناک سمجھتا، ڈراؤنی ذات سمجھ کر رات دن ڈرتا رہے، لڑتا رہے، جسم کا ہتھکڑیاں پنتا رہے۔ یہ کون نہیں جانتا کہ ڈر اور خوف دُوری اور جُدائی کا اکیسری نسخہ ہے۔ یہ کون نہیں تسلیم کرے گا کہ ڈر گھٹن ہے، ڈر اضطراب ہے، ڈر بے چینی ہے، ڈر اور خوفناکی دو دلوں میں جدائی کی ایک دیوار ہے۔

اے میرے بزرگو! میرے اسلاف کی نیابت کے دعویدارو! اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ تمہارا باپ ایک خوفناک ستمی ہے اور وہ تمہارے وجود کو جلا کر خاک کر دے گا تو کیا تم اس کے قریب جاؤ گے؟

دنیا کا قانون ہے کہ امن پسند شہریوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ حاکم امن پسند شہریوں کو اچھا ہی نہیں سمجھتا بلکہ ان سے محبت بھی کرتا ہے، ان کی صحت، ان کی ضروریات کا انتظام کرتا ہے۔

اے میرے دانشور!

تم اپنے پیچھے چلنے والی بھیڑ کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ قانون کی پاسداری کرو، حاکم

اپنے ذرا کاروں اور اپنی اطاعت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر تم اللہ کے پھیلنے ہوئے وسائل کو صبر و شکر کے ساتھ خوش ہو کر استعمال کرو گے تو اللہ خوش ہوگا، اس لئے خوش ہوگا کہ یہ سارے وسائل تمہارے ہی لئے تخلیق کئے گئے ہیں۔ آج کا انسان اگر اچھا باس پہنتا ترک کر دے اور موٹا جھوٹا کھدرا کا لباس پہننے لگے تو ہزاروں فیکٹریاں بند ہو جائیں گی۔ فیکٹریاں بند ہو جانے سے لاکھوں انسان بھوک سے مر جائیں گے۔ آسائش و آرام کے وسائل سے فائدہ اٹھانا منسوخ کر دیا جائے تو اللہ کی مخلوق تہی دست اور مفولک الحال ہو جائے گی۔ شکر کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کیا جائے اور صبر یہ ہے کہ بندہ راضی بہ رضا رہے اور جب بندے شکر کا کفران کرتے ہیں اور صبر سے خود کو آراستہ نہیں کرتے تو ان کے دلوں میں دنیا کی محبت جاگزیں ہو جاتی ہے، اس دنیا کی محبت جو عارضی اور فانی ہے۔ خدا انہیں چاہتا کہ عارضی اور فنا ہو جانے والی دنیا کو مقصد زندگی متعارف کرے لیا جائے۔ خدا چاہتا ہے کہ انسان سکون کے گہوارے میں ابدی زندگی تلاش کرے اور دنیا کے تمام ساز و سامان اور وسائل کو راستے کا گرد و غبار سمجھے۔

اگر تم سعادت مند ہو تو شر سے بچتے رہو کہ اللہ بچنے والوں پر ہمیشہ رحم کرتا ہے۔ رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرو۔ اور بے جا خرچ نہ کرو کہ دولت اڑاتے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں اور تم جاننے ہو کہ شیطان اللہ کا باغی ہے۔ اگر تم تہی دست ہو اور کچھ نہیں دے سکتے لیکن خدا کی رحمت کی امید ضرور رکھتے ہو تو ان لوگوں کو نرمی سے ٹال دو۔ تم نہ کج خویش بنو اور نہ اسے فضول خرچ کر کل نامد ہو نا پڑے اور لوگ تمہیں طعنے دیں۔

دعوت کو پورا کرو کہ وعدوں سے متعلق باز پرس کی جائے گی۔ جب ناپو تو پورا

ناپو۔ پورے اور صحیح ترازو سے تولو۔ یہ خبر ہے، اس کا نتیجہ اچھا ہوگا۔ کسی ایسی خبر کے پیچھے مت چل پڑا کرو جس کے متعلق تم کو یقینی علم حاصل نہ ہو اس لئے کہ کان، آنکھ اور دل سب کے متعلق ہم جواب طلب کریں گے۔ زمین پر اگر کوئی مہلکہ تم نہ تو ہماری زمین کو بھاڑ سکتے ہو اور نہ بلندی میں پہاڑوں کے برابر ہو سکتے ہو۔ یہ وہ حرکات ہیں جنہیں ہم سخت ناپسند کرتے ہیں۔

روح کی آنکھیں

وسائل کی کمی، جنگ و جدل، ظلم و ستم و بربریت، فتنہ و فساد، قدرتی عذابوں کی تباہ کاریاں اور موت کے آن دیکھے جنہوں میں مفید ہو کر دولت و ثمنیت دنیا سے ہمیشہ کے لئے محروم ہو جانے کی ہیبت یا روز بروز کے بڑھتے ہوئے سماجی اور سیاسی، انفرادی یا اجتماعی مسائل کا خوف۔ ہر صورت میں سطحی تدبیروں اور بے جا مہم کنڈوں میں قوت ضائع کئے بغیر ان کے اصل اسباب و وجوہات معلوم کر کے اپنی تمام روحانی صلاحیتوں کو برائے کار لا کر ان کے حل کے لئے صحیح خطوط پر قدم بڑھائیں۔ اس کو قرآن پاک میں ہر لحاظ سے مستقیم کہا گیا ہے جو یقیناً کامیابی کی راہ ہے۔

(اے اللہ تعالیٰ!) آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، ان لوگوں کا راستہ جو آپ نے اپنے انعام سے توازا۔ مغضوب اور معيوب لوگوں کے راستوں سے بچائیے۔ (الفتح)
خلق کی اس استدعا کا جواب اللہ نے یوں دیا:
اور تم پر جو مصائب آتے ہیں وہ تمہارے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہیں اور خدا تو بہت

خطاؤں سے درگزر کرتا ہے۔ (سورہ الشوریٰ)

اور تم سب مل کر حق کی طرف چلو، اے مومنو، تاکہ تم فلاح پاؤ۔

اپنی ہی کرتوتوں کی ہیبت ناک دلدل میں اور اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے ان دیکھے جنہوں میں مقتدم قوم یا فرد جب اپنے رب سے عہد وفا استوار کرتا ہے اور اپنے کرتوتوں پر نادم ہوتا ہے اور اپنی نااہلی کا اقرار کرتا ہے، اپنے رب کے آگے گہر گڑاتا ہے اور اتنا روتا ہے کہ آخر کار اس کی رُوح کا سارا نظام ساری کائناتوں سے دھل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم یا ایسے فرد سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کو قرآن پاک کی زبان میں توجہ کہا گیا ہے۔ اور یہی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ یہی دین و دنیا کے تمام مسائل کے حل اور ہر قسم کے خوف و غم سے محفوظ رہنے کا واحد اور حقیقی علاج ہے۔

دل کی گہیق ترین گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانیے۔ دل و دماغ، احساسات و جذبات، افکار و قیادت اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ دوسری تمام صلاحیتوں کو مجتمع کر کے اپنے رب کی طرف کیوں اور دھیان سے متوجہ ہو جائیے۔ دُشمن کے لئے اپنی زندگی کو عیش و وفا کی چلتی پھرتی، منہ بولتی تصویر اور نمود بنا دیجئے۔ بلاشبہ ایسے افراد کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی صف میں شامل کر لیتا ہے جس کا مشاہدہ رُوح کی آنکھیں اور روحانی لوگ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ان مخصوص بندوں کا ایک سلسلہ ہے جس میں شامل ہونے کے بعد انسان کا دل، دماغ اور نفس مطمئن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں پر اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمتوں، برکتوں اور انوار و تجلیات کی بارش فرماتا ہے۔

آدمی اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، اپنی پیشانی کو اپنے حقیقی معبود اور مالک کے سامنے جھکا دیتا ہے۔

دوسری اقوام کے سامنے سر کو جھکا کر نہ صرف خود کو ذلیل کرتا ہے بلکہ اپنے قومی وقار کو خسران دیتا ہے۔

آئیے! اس کا سراغ لگائیں کہ وہ کون سے اسباب میں جنہوں نے شمنوں کو آپ پر حاکم اور آپ کو ان کا محکوم اور غلام بنادیا تھا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کی دو وجوہات بیان فرمائی ہیں۔

۱۔ دنیا کی محبت

۲۔ مرنے کا خوف

ایک باہمت بہادر انسان (مسلمان) جس کا دل اپنے رب کی محبت میں سرشار ہے، کسی بھی حال میں حالات کے آگے سرنگوں نہیں ہوتا۔ دنیا کی محبت اُسے دامن گیر نہیں ہوتی اور موت کے گرفتار وجود کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ مسکراتا ہے۔ تاریخ میں ایسے بے شمار افراد کا تذکرہ ملتا ہے جنہوں نے جامِ شہادت اس طرح پینٹے مسکراتے پی لیا جیسے کوئی شہد کا پیا لہو۔

یاد رکھیے! ان اجتماعی کمزوریوں کا سد باب کریں۔ بزوری اور احساس کمتری کا شکار ہو کر کسی بے بس پرندے کی طرح دشمنوں کے جال میں گرفتار نہ ہوں۔ دشمنوں کا خوف غیانت کے باعث پیدا ہوتا ہے۔ ملاوٹ اور ناپ تولی میں کمی کے باعث قحط پڑتا ہے جہاں ناحق فیصلے ہوں گے وہاں جھگڑا، فتنہ و فساد، غوں ریزی ضرور ہوگی، بدعہد قوم پر

اس کے دشمن ہر حال میں اپنا تسلط جمایتے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ اس وقت ہم کہاں ہیں اور کس حال میں کھڑے ہیں اور فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے الفاظ میں اس طرح اپنے رب کے حضور دعا کریں۔

ترجمہ: پاک و برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی، عیبوں سے پاک، اسے فرشتوں اور جبرائیل کے پروردگار، تیرا ہی رعب اور وہ رب آسمانوں اور زمین پر چھایا ہوا ہے۔ خدایا خدایا! تو ہی ہماری عزت و آبرو کی حفاظت کر اور نفوت و ہراس سے اُن عطا فرما!

سوکھی ٹھنی

ظلم و بربریت اور فتنہ و فساد کی ہیبت ہو یا قدرتی عذابوں کی تباہ کاریوں کا خوف، ہر حال میں بصیرت کے ساتھ اس کے اصل اسباب کا سراغ لگائیے اور سطحی تدبیروں پر وقت ضائع کرنے کی بجائے کتاب و سنت کے مطابق اپنی تمام صلاحیتوں کو کام میں لا کر صراطِ مستقیم پر قدم بڑھا دیجئے۔

اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشوریٰ میں فرمایا ہے:

”اور تم پر جو مصائب آتے ہیں وہ تمہارے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہیں اور خداتو بہت غطاؤں سے درگزر کرتا ہے۔“

قرآن پاک نے اس کا علاج بھی بتایا ہے:

”اور تم سب مل کر خدا کی طرف پلٹو، اے مومنو، تاکہ تم فلاح پاؤ۔“

گناہوں کی ہیبت ناک دلدل میں پھنسی ہوئی اُمت جب اپنے گناہوں پر نادم

ہو کر خدا کی طرف پھر جذبہ بندگی کے ساتھ ملتی ہے اور انہماکے ندامت سے اپنے گناہوں کی گندگی دھو کر پھر خدا سے عہد وفا استوار کرتی ہے تو اس کیفیت کو قرآن توبہ کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے اور توبہ ہی ہر طرح کے فتنہ و فساد اور خوف و دہشت سے محفوظ ہونے کا حقیقی علاج ہے۔

حضور قلب کے ساتھ خدا کو یاد کیجئے۔ دل و دماغ، احساسات، جذبات، افکار و خیالات ہر چیز سے پوری طرح خدا کی طرف رجوع ہو کر یکسوئی اور دھیان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کیجئے اور ساری زندگی کو تعلق اللہ کا مومن بنائیے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک سو گلی ہٹنی کو توبہ زور سے ہلایا۔ سب پتے ہٹنی ہلانے سے بھڑگئے۔ پھر اُس نے فرمایا، صلوٰۃ قائم کرنے والوں کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس سو گلی ہٹنی کے پتے جھڑ گئے اور اس کے بعد آخرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی:

"اور نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں پر اور کچھ رات گئے پر بلاشبہ عید خیر راتوں کو ملنا دیتا ہے، یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لئے۔"

اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربط قائم ہو جانے سے انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر سکون کی بارش برتی رہتی ہے۔ روحانیت میں قیام صلوٰۃ کا ترجمہ ربط قائم کرنا ہے یعنی اپنے اللہ سے ہر حال اور ہر حرکت میں تعلق اور ربط قائم رکھا جائے۔ نماز کے ذریعے خدا سے قربت حاصل کیجئے۔ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ اس کے حضور سجدہ کرتا ہے۔

پُر خلوص دل

اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی نیابت عطا فرمائی تو فرشتوں نے عرض کیا کہ یہ زمین پر فساد پھیلائے گا۔ یہ بتانے کے لئے کہ آدم کے اندر شر اور فساد کے ساتھ فلاح و خیر کا سمندر بھی موجزن ہے اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا کہ ہمارا حقیقی خلیق اور تخلیق موجد ہے۔ جب آدم نے تخلیقی صفات اور تخلیق میں کام کرنے والے فارمولے (اسرار) بیان کئے تو فرشتے بر ملا ہکا ر اُٹھے:

"پاک اور مقدس ہے آپ کی ذات، ہم کچھ نہیں جانتے مگر جس قدر علم آپ نے ہمیں بخش دیا ہے۔ بے شک و شبہ آپ ہی کی ذات عظیم اور حکیم ہے۔"

تفکر کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائناتی پردہ گرام دو طرزوں (خیر و شر) پر بنایا ہے، اس لئے کہ فرشتوں نے جو کچھ کہا اس کی تردید نہیں کی گئی ہے۔ بات کچھ یوں بنی کہ آدم کو جب تک اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم منتقل نہیں ہوتا وہ سر تاپا شر اور فساد ہے اور تخلیق کا سلم منتقل ہونے کے بعد وہ سراپا خیر ہے۔

آدم کے وجود سے پہلے فرشتے موجود تھے جن میں شر اور فساد نہیں ہے۔ پس ایک مخلوق پیدا کی گئی جس میں شر اور خیر دونوں عناصر پورے پورے موجود ہیں تاکہ یہ مخلوق شر کو نظر انداز کرے، خیر کا پرچار کرے۔ خود بھی خیر (مراعات مستقیم) پر قائم رہے اور اپنے بھائی بہنوں کو بھی دعوت دے۔ یہی وہ دعوت ہے جس کو عام کرنے کے لئے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے گئے اور یہی وہ دعوت ہے جو تبلیغ ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

”اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجئے، حکمت کے ساتھ، عہدہ نصیحت کے ساتھ اور مباضہ کیجئے ایسے طریقے پر جو انتہائی بھلا ہو۔“
قرآن پاک کی ان آیات سے ہمیں تین اصولی ہدایات ملتی ہیں :-

۱۔ شر سے محفوظ رہنے اور خیر کو اپنانے کے لئے دعوت حکمت کے ساتھ دی جائے
۲۔ نصیحت ایسے انداز میں نہ کی جائے جس سے دل آزاری ہوتی ہو۔ نصیحت کرتے وقت چہرہ بشارت ہو، آنکھوں میں محبت اور رنگ انگشت کی چمک ہو، آپ کا دل خلوص سے معمور ہو۔

۳۔ اگر کوئی بات سمجھانے وقت بحث و مباضہ کا پہلو نکل آئے تو آوازیں کر خنکی نہ آنے دیں۔ تنقید ضروری ہو جائے تو یہ خیال رکھیں کہ تنقید تعمیری ہو، دوسری اور اخلاق کی آئینہ دار ہو۔ سمجھانے کا انداز ایسا دل نشیں ہو کہ مخاطب میں غصہ، نفرت، تعصب اور جاہلیت کے جذبات میں اشتعال پیدا نہ ہو اور اگر مخالفت کی طرف سے غصہ اور ہٹ دھرمی کا اظہار ہونے لگے تو فوراً اپنی زبان بند کر لیجئے کہ اس وقت یہی اس کے حق میں خیر ہے۔

تبلیغ

”اس کتاب میں ابراہیم کے قصے یاد کیجئے، بلاشبہ وہ ایک سچے نبی تھے۔ جب انہوں نے اپنے والد سے کہا، باباجان! آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنتی ہیں اور نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کے کسی کام آسکتی ہیں؟ باباجان! میرے

پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے۔ آپ میرے کہے پر چلیں، میں آپ کو سیدھی راہ چلاؤں گا۔ باباجان! آپ شیطان کی بت دگ نہ کریں، شیطان تو بڑا نافرمان ہے، باباجان! مجھے ڈر ہے کہ رحمان کا عذاب آپ کو کڑے اور آپ شیطان کے ساتھی بن کر رہ جائیں۔

باب نے کہا، ابراہیم! کیا تم میرے مجبوروں سے پھر گئے ہو، اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں پھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا، اور جاؤ ہمیشہ کے لئے مجھ سے دور ہو جاؤ۔ ابراہیم نے کہا، آپ کو میرا سلام ہے، میں اپنے پروردگار سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کی بخشش فرمادے، بے شک یہ راب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ میں آپ لوگوں سے بھی کنارہ کرتا ہوں اور ان بہتوں سے بھی جن کو خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو، میں تو اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں گا۔ مجھے امید ہے میں اپنے رب کو پکار کر گمراہ نامزد نہ ہوں گا۔“
(سورہ مریم ۴۱-۴۸)

اللہ کے پیغام کو پہنچانے اور ہر قسم کی قربانی کے لئے اپنے اندر ہمت و عزم پیدا کر کے خدا کی راہ میں وقت اور پیسہ خرچ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کے لئے صورتیں برداشت کرنا اور لوگوں تک اللہ اور اس کے رسولؐ کا پیغام پہنچا دینا اُمت مسلمہ پر فرض اور ان نعمتوں کا شکر ہے جو اللہ ہمارے رب نے ہمیں دی ہوئی ہیں۔ جب کوئی بندہ اپنی تمام تر روحانی اور جسمانی صلاحیتوں کے ساتھ نوب انسان کی گھراٹا مستقیم کی دعوت دیتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا خصوصی تعاون حاصل ہو جاتا ہے اور فرشتے اس بندہ کے جذبہ صداقت کو اپنے ترغیبی پروگراموں میں شامل کر لیتے ہیں لیکن تبلیغ اس شخص کو زیب دیتی ہے جس کے اندر روحانی صلاحیتیں بیدار ہوں اور وہ خود بھی راہ حق کا پتلا اور پُر غم

مسافر ہو۔

راہِ حق کے سچے مسافر کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

مشعلِ راہ

اُس نے تمہیں منتخب فرمایا ہے اور دین کے معاملے میں کوئی ننگی نہیں رکھی ہے
پیسہ روٹی کو اس دین کی جو تمہارا ہے باپ ابراہیم کا دین ہے۔ اس نے پہلے ہی سے
تمہیں مسلم کے نام سے نوازا تھا اور اسی سلسلے میں کہ رسول تمہارا ہے دینِ حق کی شہادت
دیں اور تم دنیا کے سارے انسانوں کے سامنے دینِ حق کی شہادت دو۔ (قرآن کریم)
اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک "امتِ وسط" بنایا تاکہ تم سارے انسانوں کے
لئے دینِ حق کے گواہ بنو اور ہمارے رسول تمہارے لئے گواہ ہوں۔ (البقرہ)
مسلمانو! خدا نے تمہارے لئے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کی وصیت
اس نے نوح کو کی تھی اور جس کی وحی اسے رسول! ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے اور جس
کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دے چکے ہیں کہ اس دین کو قائم کرو اور اس میں
تفرقہ نہ ڈالو۔ (اشوری)

تم خیر امت ہو جو سارے انسانوں کے لئے وجود میں لائی گئی ہے۔ تم بھلائی کا
حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور خدا پر کامل ایمان رکھتے ہو۔ (آل عمران)
اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو اختیار کرنا چاہے گا وہ دین اس کا
ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ (آل عمران)

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ اور خدا کے نزدیک دین تو بس اسلام ہے
اسلام کی تعداد اتنا حاصل کر کے اپنے اندر بصیرت پیدا کیجئے۔ یقین رکھئے خدا کے نزدیک
دینِ سلامتی اور راست بازی کا دین ہے۔ دینِ حق اسلام کو چھوڑ کر جو طریقہ بستہ ہو گیا
اختیار کیا جائے گا، خدا کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ ربُّ العزت
کے ہاں وہی دین صحیح دین ہے جو قرآن میں بالوضاحت بیان کر دیا گیا ہے۔ اور جس کی کلی
تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
کہا گیا ہے کہ لوگوں کو صاف صاف بتا دیجئے کہ میں نے جو راہ اپنائی ہے، سوچ بچھ کر پوری
بصیرت کے ساتھ اپنائی ہے۔

اے رسول! صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! آپ ان سے صاف صاف کہ دیجئے
کہ میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اور میرے پیچھے چلنے والے پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی
طرف دعوت دے رہے ہیں اور خدا پر عیب سے پاک ہے اور میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں
جو خدا کے ساتھ شریک کر رہے ہیں۔ (سورہ یوسف)

دین اسلام کے نصب العین کی عظمت و اہمیت کو ہمیشہ پیش نظر رکھ کر اس کے
اصولوں پر قائم رہئے کہ یہی وہ عظیم کام ہے جس کے لئے خدا کی طرف سے ہمیشہ انبیاء
آتے رہے ہیں۔ یہی وہ عطا ہے جو دونوں جہان کی عظمت و سر بلندی کا سرمایہ ہے۔

تخلیفِ فارمولے

یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جس میں ایک دشبہ کی گنجائش نہیں ہے اور
یہ کتاب ان لوگوں کو ہدایت بخشنے کے لئے ہے جو کہ متفق وہ لوگ ہیں جو غیب پر یقین رکھتے

ہیں اور یقین کی انتہا یہ ہے کہ آدمی کے اندر کی نظر کھل جاتی ہے اور غیب اس کے لئے
مشاہدہ بن جاتا ہے۔ جب تک مشاہدہ عمل میں نہ آئے یقین کی تعریف پوری نہیں ہوتی۔
قرآن پاک ایک ایسی یقینی دستاویز ہے جس دستاویز میں معاشرتی قوانین کے ساتھ ساتھ
ایسے فارمولے درج ہیں جن کے اوپر تجزیہ برکائنات کا دارومدار ہے۔ ان فارمولوں میں
اس بات کی پوری وضاحت موجود ہے کہ ہم علم الکتاب حاصل کر کے زمان و مکان یعنی
TIME AND SPACE کی گرفت کو توڑ سکتے ہیں۔ قرآن پاک کے علوم کو جاننے والا اور
سمجھنے والا کوئی بندہ بغیر وسائل کے خلا میں پرواز کرنے اور ایک جگہ سے دور راز
دوسری جگہ کسی چیز کو منتقل کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ یہی بندہ اللہ کا انعام یافتہ
ہوتا ہے۔ آسمانوں میں اور زمین میں موجود تمام اشیاء اس کے لئے مسخر ہوتی ہیں۔
رُوسے زمین پر انسان کو اگر ہدایت مل سکتی ہے تو صرف اللہ کی کتاب قرآن
پاک سے مل سکتی ہے۔

سورۃ النجم کو اس عزم، اس ولولہ اور اس ہمت کے ساتھ پڑھیے کہ
اس کی نورانی کرنوں سے ہمیں اپنی زندگی سنوارنی ہے۔ قرآن آئینے کی طرح آپ کے
اندر ہر ہر داغ اور ہر جھٹانیاں کر کے پیش کرتا ہے۔ قرآن ایک ایسی انسائیکلو پیڈیا
ہے جس میں ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات وضاحت کے ساتھ بیان
کر دی گئی ہے۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ قرآن پاک میں بیان کردہ نعمتوں سے کتنا
فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”کتاب جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی برکت والی ہے تاکہ وہ اس میں
غور و فکر کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔“

توبہ

خدا کے حضور اپنے گناہوں کا استسار کیجئے۔ اس ہی کے سامنے گناہ گناہ
اور اسی عفو و درگزر کرنے والی ستارۃ العیوب، غفار الذنوب ہستی کے سامنے اپنی
عاجزی، بے بسی اور اپنی خطاؤں کا اعتراف کیجئے۔ عجز و انکساری خطا کار انسان کا
وہ سرمایہ ہے جو صرف خدا کے حضور پیش کیا جاسکتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس قیمتی اور
انمول سرمایہ کو اپنے ہی جیسے مجبور و بے کس انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے تو وہ
دیوالیہ ہو جاتا ہے اور ذلیل و رُوا ہو کر دُرُور کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ عزت کی روشن
کمریں ذلت کی کثافت میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔

توبہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں فی الواقع آدمی اپنی نفی کر دیتا ہے اور
اپنے پروردگار کے سامنے وہ سب کہہ دیتا ہے جو وہ کسی کے سامنے نہیں کہہ سکتا۔
بے شک اللہ ہمارا محافظ اور دم ساز ہے۔ اس کی رحمتیں ہمارے اوپر بارش بن کر برتی
رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ غور فرماتے ہیں:

”اور آپ کا پروردگار گناہوں کو ڈھانپنے والا اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا
ہے۔ اگر وہ ان کے کرتوتوں پر ان کو نورا پکھلنے لگے تو عذاب بھیج دے مگر اس نے اپنی
رحمت سے، ایک وقت مقرر کر رکھا ہے اور یہ لوگ بچنے کے لئے اس کے سوا کوئی ناکاہ
نہ پائیں گے۔“ (الکہف)

"اور وہی توبہ جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور اس کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے اور وہ سب جاتا ہے جو تم کہتے ہو" (اشوری)

صبح طہیز فکر یہ ہے کہ بندے سے خواہ کیسے بھی گناہ کیوں نہ ہو جائیں اس کام یہ ہے کہ وہ خدا ہی کے حضور شوق و حضور اور ندامت کے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرے۔ کوئی دروازہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں سے وہ سب کچھ مل جائے جس کی بندہ کو ضرورت ہے۔ صرف اللہ کی ذات ایسی بیکتا اور غنی ہے کہ بندہ روزانہ لاکھوں جواہرات بھی اللہ کے ساتھ وابستہ کرے تو اللہ ان کو پورا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ ہمارا پیارا اللہ، ہر وقت اپنی مخلوق کی خدمت میں مصروف ہے۔ بندوں کے وسائل کی فراہمی ایک ضابطے اور ایک قانون کے تحت ہمارا رٹنا گھٹنا، صحت یاب ہونا اللہ کے کرم کی وجہ سے ہے۔ خداوند قدوس کا ارشاد ہے:

"اے مومنو! خدا کے آگے سچی اور خالص توبہ کرو۔ اُمید ہے تمہارا پروردگار تمہارے گناہوں کو تم سے دُور فرما دے گا۔ اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اس دن خدا اپنے رسول کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لا کر ان کے ساتھی بن گئے ہیں رُسا نہیں کرے گا۔"

گناہوں کی ہیبت ناک دلدل میں پھنسی ہوئی کوئی قوم جب اپنے گناہوں پر نادم اور انکس بار ہو کر خدا کی طرف جذبہ بندگی کے ساتھ ملتی ہے اور اپنی نغمہ نشوں کو تباہیوں، پھوٹی بڑی خطاؤں کی گندگی کو ندامت کے آنسوؤں سے دھو کر پھر خدا سے عہد وفا استوار کرتی ہے تو اس والہانہ طہیز عمل کو قرآن توبہ کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے اور یہی توبہ استغفار ہر طرح کے فتنہ و فساد، خوف و دہشت اور عدم تحفظ

کے احساس سے محفوظ رہنے کا حقیقی علاج ہے اور اگر اس کے برخلاف بندہ گناہوں اور کوتاہیوں کی طرف توجہ نہیں دیتا، یہ شیطانی عمل آدمی کو کھوکھلا کر دیتا ہے اور دین و دنیا میں رسوائیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں اور پھر جب یہ عمل اس کی زندگی پر محیط ہو جاتا ہے تو آدم زاد کے قلوب پر، کاتوں پر مہر لگا دی جاتی ہے اور آنکھوں پر پرے ڈال دیئے جاتے ہیں اور یہ انتہائی صورت ہے شبہ عذاب الیم ہے اور یہ عذاب مایوسی، بد حالی، خوف و ہیبت بن کر اس کے اوپر سلا ہو جاتا ہے۔

سورۃ الشوریٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

"اور تم پر جو مصائب آتے ہیں وہ تمہارے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہیں اور بڑا تو بہت سی خطاؤں سے درگزر کرتا رہتا ہے۔"

قرآن پاک میں اس کا علاج بھی بتا دیا گیا ہے:

"اور تم سب مل کر خدا کی طرف پلٹو، اے مومنو! تاکہ تم فلاح پاؤ۔"

جس قوم میں خیانت اور بے ایمانی در آتی ہے اس قوم کے دلوں میں دشمن کا خوف بیٹھ جاتا ہے، وہ دوسروں اور توہمات میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ ناپ تول میں کمی ذخیرہ اندوزی، اسمگلنگ کا رواج ظاہر اور پرکتا ہی خوش نما نظر آئے لیکن بالآخر اس نتیجہ قحط اور فاقہ کشی کی صورت میں سامنے آتا ہے۔

توبہ استغفار کے ساتھ اپنے اللہ خالق حقیقی کی طرف رجوع ہو کر یہ عزم کر لیجیے کہ ہم اپنے اور ملت کے اندر سے ان روگوں کو ختم کر کے دم لیں گے۔

بھلائی کا چشمہ

خدا کے دین کو چھوڑ کر جو طریق بھی اختیار کیا جائے گا، خدا کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اللہ رب العزت کے لئے ہمیں مقبول بارگاہ ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک میں بالوضاحت کیا گیا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں پیش فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں کو صفات بتا دیجیئے کہ میں نے جو راہ بھی اپنائی ہے، سو پچ سمجھ کر یو۔ یہی بصیرت کے ساتھ اپنائی ہے۔

”اے رسول! آپ ان سے صفات بتا دیجیئے کہ میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اور میرے پیچھے چلنے والے پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور خدا ہر عیب سے پاک ہے اور میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں جو خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔“

”اور جو کوئی اسلام کے سوا دوسرے دین کو اختیار کرنا چاہے گا اس کا وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد ہوگا۔“

”اور خدا کے نزدیک دین تو بس اسلام ہی ہے۔“ قرآن
اُمّت مسلمہ کو خدا نے دین کی جو دولت عطا کی ہے یہی دونوں جہان کی عظمت و سر بلندی کا سرمایہ ہے۔ بھلا اس کے مقابلے میں دنیا کی دولت اور شان و شوکت کی کیا قدر و قیمت ہے جو چند روزہ اور قافی ہے۔

قرآن اہل کتاب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے :-

”اے اہل کتاب! تم کچھ نہیں ہو جب تک تم تورات اور انجیل اور دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب نے نازل فرمائی ہیں۔“ قرآن
بلاشبہ صحیح فہم کے ساتھ دین کی حکمت ہی تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے اور جو شخص اس چیز سے محروم ہے وہ دونوں جہان کی نعمتوں اور سعادتوں سے محروم ہے۔ اس کی زندگی میں کبھی طمانیت اور سکون داخل نہیں ہوتا۔

اللہ کے مشن دین، کو بھلانا ہر امتی پر فرض ہے۔ اس فرض کی ادائیگی کے لئے پہلے خود اپنا عرفان حاصل کریں۔ خود آگاہی اور اپنی ذات کا عرفان ایسا روحانی کامیابی ہے جس کے ذریعے انسان اپنی دعوت کا سچا نمونہ بن جاتا ہے جو کچھ کہتا ہے عمل و کردار سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی، دین اور روحانی مشن کو عام کرنے کے لئے لوگوں کو دعوت دیتا ہے تو پہلے خود اس کی مثال قائم کرتا ہے۔ خدا کو یہ بات انتہائی ناگوار گزرتی ہے کہ دوسروں کو نصیحت کرنے والے خود بے عمل ہوں۔ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے بے عمل دعوت دینے والوں کو انتہائی ہولناک عذاب سے ڈرایا ہے۔

عظیم احسان

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی بار والدین کی اطاعت اور خدمت گزاری کی پر زور تلقین کی ہے۔ جب ہم والدین کے مقام و مرتبہ پر غور کرتے ہیں تو یہ چلتا ہے کہ خالق نے والدین کو عظیم نعمت بنایا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ قدرت کی تخلیق کے

ایک کارکن ہیں اور کل تخلیق میں ایک ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کو ذریعہ بنا کر کسی آدمی کو اس آب و گل کی دنیا میں پیدا فرماتے ہیں۔ یہی واسطہ اور ذریعہ وہ امر ہے جو والدین کی عزت اور تعظیم کا سبب بنتا ہے۔

ماں باپ اولاد کی تمنا کرتے ہیں اور پھر ماں مہینوں ایک نئی زندگی کو اپنے وجود میں پر دان چڑھاتی ہے۔ نئی زندگی اس کے جسم کے اجزاء سے نشوونما پاتی ہے اور اس طرح اس کے جسم کا ایک حصہ ہوتی ہے۔ پھر پیدائش کے بعد بھی اولاد اور ماں کا رشتہ نہیں ٹوٹتا اور ماں ہر وقت اولاد کی خدمت پر کمر بستہ رہتی ہے۔ خود رات دن تکلیفیں اٹھاتی ہے لیکن اولاد کے آرام و آسائش میں کمی نہیں آنے دیتی۔ اولاد کو ذرا سی تکلیف میں دیکھتی ہے تو بے چین ہو جاتی ہے اور اس کا تدارک کرتی ہے۔ دوسری طرف باپ رزق کے حصول کے لئے صبح سے نکلتا ہے اور شام کو گھر میں داخل ہوتا ہے۔ اپنی پوری توانائی سے اولاد کے سامان خور و نوش کا انتظام کرتا ہے۔

یہی وہ عظیم احسانات ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ حقوق اللہ کے قوراً ہی بنی حقوق والدین کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

"اور آپ کے رب نے فیصلہ فرمادیا ہے کہ تم خدا کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو"

ان تمام باتوں کے پیش نظر والدین کے آگے فرماں برداری، امتیاز اور محبت کو ہمیشہ ملحوظ رکھیے اور کوئی ایسی بات نہ ہونے دیجیے جو انہیں ناگوار کرے یا جس سے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے۔ بڑھاپے کی عمر ایک ایسا زمانہ ہوتا ہے جب آدمی کو اپنی ناتوانی کا احساس ہونے لگتا ہے اور معمولی سی بات بھی محسوس ہونے لگتی ہے۔ والدین کی خدمتگزاری

میں کوئی کسر باقی نہ رہنے دیجیے۔ کوئی بات ایسی نہ ہو جو ان کے لئے ناگواری کا سبب بن جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

"اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو تم ان کو اُن تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکیاں دو"

طرز فکر

طرز گفت گو میں آدمی کی شخصیت کا عکس جھلکتا ہے خوش آواز آدمی کے لئے اس کی آواز تسخیر کا کام کرتی ہے۔ جب بھی کسی مجلس میں یا نجی محفل میں بات کرنے کی ضرورت پیش آئے وقار اور سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کیجیے۔ یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہنی چاہئے کہ ہماری زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ یا کلمہ ہوتا ہے۔ آدمی جو بات بھی مٹے سے نکالتا ہے فرشتے لئے مایوسی کی گہرائی میں محفوظ کر لیتے ہیں۔

مسکراتے ہوئے، نرمی کے ساتھ، میٹھے لہجے اور درمیانی آواز میں بات کرنے والے لوگوں کو اللہ کی مخلوق عزیز رکھتی ہے۔ جرح کر بولنے سے اعصاب میں کھینچاؤ (TENSION) پیدا ہوتا ہے اور اعصابی کھینچاؤ سے بالآخر آدمی دماغی امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مخاطب یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر رعب ڈالاجا رہا ہے اور وہ اس طرح کلام سے بد دل اور دُور ہو جاتا ہے، اس کے اندر خلوص اور محبت کے جذبات سرد پڑ جاتے ہیں۔

شیریں مقال آدمی خود بھی اپنی آواز سے طعنت اندوز اور سرشار ہوتا ہے اور دوسرے بھی مسرور و شاداب ہوتے ہیں۔ اچھی، میٹھی اور مسکرائی آواز سے اللہ میاں بھی

خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

”سب سے زیادہ کریمہ اور ناگوار آواز گدھے کی آواز ہے۔“

آداب گفتگو میں باتوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ بُری باتوں اور گالم گوج سے زبان گندی نہ کیجیے۔ چغلی نہ کھائیے چغلی کرنا ایسا ہے کہ جیسے کوئی بھائی اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہو۔ دوسروں کی نقیص نہ اتاریے۔ اس عمل سے دماغ میں کثافت اور تاریکی پیدا ہوتی ہے۔ شکایتیں نہ کیجیے کہ شکایتِ جنت کی پہنچی ہے کسی کی نہیں اُڑائیے کہ اس سے آدمی احساسِ برتری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور احساسِ برتری آدمی کے لئے ایسی ہلاکت ہے جس میں ہلاکت میں ابلیس مبتلا ہے۔ اپنی بڑائی نہ بتائیے۔ اس عمل سے اچھے لوگ آپ سے دُور ہو جائیں گے۔ خوشامد اور چالوسی کرنے والے منافق آپ کا گھیراؤ کر لیں گے اور ایک روز آپ عرش سے فرشتے پر گر جائیں گے۔ فقرے نہ کسے، کس پر لہز نہ کیجیے، بات بات پر تم نہ کھائیے۔ یہ عمل آپ کے کردار کو گھنا دے گا اور آپ لوگوں کی محبت سے محروم ہو جائیں گے۔

ج

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”اور لوگوں پر سخت دیکھا یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا وہ اس کا حج کرے اور جو اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ خدا سارے جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔“

اور نہ ان لوگوں کو چھبڑ دیا ہے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش

میں احترام دالے گھر کی طرہ جارہے ہیں۔“

”حج اور عمرے کو محض خدا کی خوشنودی کے لئے پورا کر دو۔“

”اور سفر حج کے لئے زادِ راہ ساتھ لو اور سب سے بہتر زادِ راہ تقویٰ ہے۔“

”وَلَا جِدَالَ لِّرَبِّكَ الْحَيِّجُّ اور لڑائی جھگڑائے کی باتیں نہ ہوں۔“

”پھر جب تم حج کے تمام ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آباؤ اجداد کا ذکر کرتے تھے اسی طرح اب خدا کا ذکر کرو بلکہ اس سے بڑھ کر۔“

حج کا سفر کرنے والا مسافر خدا کا خصوصی مہمان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حج کے ذریعے دونوں جہان کی سعادت نصیب ہوتی ہے اور سعید لوگ کامیاب و کامران ہوتے ہیں۔ حج ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے انسان خدا کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ بندہ حجرِ اسود پر ہاتھ رکھ کر اس ہمسہ کی تجدید کرتا ہے جو اس نے عالمِ ارواح میں اپنے رب کے سامنے قائل ہوئی کہ ”کہہ کر اپنی بندگی اور عاقبت کے سامنے مخلوق ہونے کا اقرار کیا تھا۔“ بندہ دورانِ حج ہر اس بات پر عمل کرتا ہے جو اس کے لئے سوداۃِ آخرت ہے مخلوق کے اُردہام میں، سفر کی صعوبتوں اور زخموں میں، قدم قدم پر ٹھٹھیں لگنے کے باوجود فراخ دلی اور ایثار سے کام لیتا ہے۔ ہر ایک کے ساتھ عفو و درگزر اور فیما فی کابر تاد کرتا ہے اور اس سے بر ملا اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی پابندی ہوتی ہے وَلَا جِدَالَ لِّرَبِّكَ۔

حج کے زمانے میں ہوائی باتوں سے بچنے کی ہدایت اور نفس و شیطان سے خود کو محفوظ رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ شوہر یا بیوی ہم سفر ہے تو نہ صرف یہ کہ مخصوص تعلقات قائم نہ کریں بلکہ ایسی باتوں سے بھی بچتے رہیں جو ہوائی جذبات کو ابھارتے کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ قادرِ مطلق رحیم و غفور ربِّ العالمین نے فرمایا ہے:

حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں جو شخص ان مقررہ مہینوں میں حج کی نیت کے
اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران شہوانی باتیں نہ ہوں۔

احرام باندھنے کے بعد، ہر نماز کے بعد، ہر لمبڈی پر چڑھتے وقت اور ہر سستی کی
طرف اترتے وقت اور ہر قافلے سے ملتے وقت اور ہر صبح کو نیند سے بیدار ہو کر حاجی حشر
تلبیہ پڑھتے ہیں۔

آئیے ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہو کر اپنے اللہ کے حضور حاضر ہوں۔

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّكَ الْحَمْدُ وَالنِّعْمَةُ لَكَ
وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ

میں حاضر ہوں، خدایا میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بیشک
ساری تعریف تیرے ہی لئے ہے، نعمت تیری ہی ہے، ساری بادشاہی تیری ہی ہے، تیرا
کوئی شریک نہیں۔

نشریں آواز

خدا کی راہ میں جو کچھ خرچ کریں، بے غرض اور لاگ کے بغیر خرچ کریں۔ یہ
آرزو ہرگز نہ رکھیے کہ جن لوگوں کی آپ نے اللہ کے لئے مدد کی ہے وہ آپ کے مشکور اور
احسان مند ہوں۔ خدا کی راہ میں خرچ کرنا کوئی فخر و مباہات کی بات نہیں ہے۔ یہ تو محض
اللہ کا فضل ہے کہ اس نے آپ کو اس قابل بنا دیا ہے کہ آپ کا ہاتھ اُدھر ہے جس بھائی
کی آپ مدد کر رہے ہیں وہ بھی آپ کی طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اس کے
اندر بھی وہی جذبات و احساسات ہیں جو آپ کے اندر ہیں۔ اگر وہ روٹی کھانے اور کپڑا

پہننے پر مجبور ہے تو آپ بھی روٹی اور کپڑے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آپ کچھ نہیں ہیں۔
آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی دولت کو دوزخ
پر خرچ کرنے کے بعد خسر یوں کی خود داری کو ٹھیس لگانا اور ان سے اپنی برتری تسلیم
کرنا، احسان جتا کر ٹوٹے ہوئے دلوں کو دکھانا بدترین گناہوں میں سے ہے۔ وہ اللہ
جس نے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ دوسروں کی مدد کریں، فرماتا ہے:

”مَوْثِقًا! اپنے صدقات اور خیرات کو احسان جتا کر اور خسر یوں کا دل دکھا کر
اس آدمی کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لئے خرچ کر لے۔“
اس انعام کا شکر ادا کرنے کے لئے کہ خدا نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں آسانی
اور سہولت دی ہے اور ہمیں دنیاوی آسائشیں عطا کی ہیں، کشادہ دلی اور شوق کے ساتھ
اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ تنگ مے ل اور خرچ پر کر لے دے لوگ نفاق و
کامرائی کے مستحق نہیں ہوتے۔ جو آدمی خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی تڑپ رکھتا ہے، بھلا یہ
کیسے ممکن ہے کہ خدا کا فضل اس پر عام نہ ہو۔!

قرآن پاک میں ہے :-

تم ہرگز نیکی حاصل نہ کر سکو گے جب تک وہ مال خدا کی راہ میں نہ دے دو جو تمہیں
عزیز ہے۔

زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ اچھی طرح حساب لگا کر پوری پوری رقم ادا کیجیے۔
اپنے اوپر جو کچھ کھدو دوسروں کے سپرد نہ کر دیجیے۔ ان لوگوں کو تلاش کیجیے جو فی الواقع
زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔

دُوبویاں

عورتوں کو چاہیے کہ وہ دین کے احکام اور تہذیب سکھیں۔ اسلامی اخلاق سے آراستہ ہوں۔ چمکن کو شش کریں کہ وہ ایک اچھی بیوی اور اچھی ماں ثابت ہوں۔ خدا کی قسم ماں بردار بندی بن کر اپنے فرائض بہترین خوبی انجام دیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

”ایمان والو! اپنے آپ کو، اپنے گھروالوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔“

حضرت عمرؓ رات کے وقت خدا کے حضور حاضر ہوتے، پھر جب صبح کا وقت آتا تو اپنی رفیقہٴ حیات کو جگاتے اور کہتے اٹھو اٹھو، نماز قائم کرو اور یہ آیت تلاوت فرماتے:

”اور اپنے گھروالوں کو نماز کی تاکید کیجئے اور خود بھی اس کے اوپر پابند رہیئے۔“

خواتین کے لئے ضروری ہے کہ صفائی، سلیقہ اور آرائش وزینات کا پورا پورا اہتمام کریں اور گھر کو صاف ستھرا رکھیں، گھر میں چیمیزوں کو سلیقے سے سجائیں اور سلیقے سے استعمال کریں۔ صاف ستھرا گھر، قربے سے بچے ہوئے صاف ستھرے کپے، پاک صاف باورچی خانہ، گھر لوی کاموں میں سلیقہ اور گھر میں، بناؤ سنگھار کی ہوئی بیوی کی پاکیزہ ٹسکر اہٹ سے نہ صرف گھر میں زندگی پیار و محبت اور خیر و برکت سے مالا مال ہوتی ہے بلکہ یہ خدا کو خوش کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔

ایک بار یکم عثمان ابن مظعون سے حضرت عائشہؓ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ یکم عثمان نہایت سادے کپڑوں میں ہیں۔ اور کوئی بناؤ سنگھار بھی نہیں کیا ہے، تو حضرت عائشہؓ کو بڑا تعجب ہوا اور ان سے پوچھا: بی بی! کیا عثمان کہیں مسند پر

گئے ہوتے ہیں؟

حضرت عائشہؓ نے اس تعجب سے اندازہ ہوتا ہے کہ سہاگونوں کا اپنے شوہر کے لئے بناؤ سنگھار کرنا کیسا پسندیدہ عمل ہے۔

بردباری، تحمل اور عکس کی روش یہ ہے کہ آدمی درگزر سے کام لے اور خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنی بیوی کے ساتھ خوش دلی سے نباہ کرے۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس عورت کے ذریعے مرد کو ایسی بھلیوں سے نواز دے جن تک مرد کی پہچان نہ ہو۔ دیندار عورت اپنے ایمان، سیرت اور انفاق نے باعث پورے خاندان کے لئے رحمت بن جاتی ہے۔ اس کی ذات سے کوئی ایسی سعید روح وجود میں آسکتی ہے جو ایک عالم کے لئے شعل راہ ہو۔ اچھی اور نیک خوبوی مرد کی اصلاح حال کے لئے ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ بیوی خاوند کو جنت سے قریب کر دیتی ہے۔ اس کی قسمت سے دنیا میں خدا مرد کو رزق اور خوش حالی سے نوازتا ہے۔

عورت کے کئی ظاہری عیب کو دیکھ کر بے صبری کے ساتھ ازدواجی تعلق کو برباد نہ کیجئے۔ بلکہ حکیمانہ طرز عمل سے آہستہ آہستہ گھر کی مکدر فضا کو زیادہ سے زیادہ خوش گوار بنائیے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-

اگر کسی شخص کی دُوبویاں ہیں اور اس نے ان کے ساتھ انصاف اور برابری کا سلوک نہ کیا تو قیامت کے روز وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ گر گیا ہو۔

خوش خلقی اور نرم مزاجی کو پرکھنے کا اہل میدان گھریلو زندگی ہے۔ گھروالوں سے ہر وقت واسطہ رہتا ہے اور گھر کی بے تکلف زندگی میں مزاج اور اخلاق کا برہنہ سامنے آجاتا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ وہی مؤمن اپنے ایمان میں کامل ہے جو گھروالوں کے ساتھ

خوش اخلاقی، خندہ پیشانی اور مہربانی کا برتاؤ رکھے۔ گھروالوں کی دل بونی کرے اور پیار و محبت سے پیش آئے۔

ایک بار حج کے موقع پر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا اڈٹ بیٹھ گیا اور وہ سب سے پیچھے رہ گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ زار و قطار رو رہی ہیں۔ آپؐ رک گئے اور چادر کا پتہ کر دست مبارک سے اُن کے آنسو خشک کئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُم المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے آنسو پونچھتے جاتے تھے اور وہ بے اختیار ہوا کر رہی تھیں۔

صراطِ مستقیم

اللہ تعالیٰ نے آدمؑ کو اپنی نیابت عطا فرمائی تو فرشتوں نے عرض کیا کہ یزین پر فساد پھیلے گا۔ یہ بتانے کے لئے کہ آدمؑ کے اندر شر اور فساد کے ساتھ قلاح و خیر کا سمندر بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدمؑ سے کہا کہ ہمارا خلیقی صفات بیان کرو۔ جب آدمؑ نے تخلیقی صفات اور خلیق میں کام کرنے والے غارِ موسیٰ (اسماء) بیان کئے تو فرشتے بر ملا پکار اُٹھے:

پاک اور مقدس ہے آپ کی ذات، ہم کچھ نہیں جانتے، مگر جس قدر علم آپ نے ہمیں بخش دیا ہے۔ بے شک و شبہ آپ ہی کی ذاتِ علیم و حکیم ہے۔

تفکر کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائناتی پردہ گرام دو طرزوں (خیر و شر) پر بنایا ہے، اس لئے کہ فرشتوں نے جو کچھ کہا اُس کی تردید نہیں کی گئی۔

بات کچھ یوں بنی کہ آدمؑ کو جب تک اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم منتقل نہیں ہوتا وہ سرتاپا شر اور فساد ہے اور خلیق کا علم منتقل ہونے کے بعد وہ سراپا خیر ہے۔

آدمؑ کے وجود سے پہلے فرشتے موجود تھے جن میں شر اور فساد نہیں ہے پس ایک مخلوق پیدا کی گئی جس میں شر اور خیر دونوں عناصر پورے پورے موجود ہیں تاکہ یہ مخلوق شر کو نظر انداز کرے، خیر کا پرچار کرے۔ خود بھی خیر (صراطِ مستقیم) پر قائم رہے اور اپنے بھائی بہنوں کو بھی دعوت دے۔ یہی وہ دعوت ہے جسے عام کرنے کے لئے ایک لاکھ پوچھ میں ہزار پیغمبر بھیجے گئے اور یہی وہ دعوت ہے جو تبلیغ ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجئے حکمت کے ساتھ اعدہ

نصیحت کے ساتھ اور مباحثہ کیجئے ایسے طریقے پر جو انتہائی بھلا ہو۔

قرآن پاک کی اس آیت سے ہیں تین اصولی ہدایات ملتی ہیں۔

- ۱۔ شر سے محفوظ رہنے اور خیر کو اپنانے کے لئے دعوتِ حکمت سے دی جائے۔
- ۲۔ نصیحت ایسے انداز میں نہ کی جائے جس سے دل آزاری ہوتی ہو۔ نصیحت کرتے وقت چہرہ بشاش ہو، آنکھوں میں محبت اور یگانگت کی چمک ہو، آپ کا دل غلوں سے معمور ہو۔

۳۔ اگر کوئی بات سمجھاتے وقت بحث و مباحثہ کا پہلو نکل آئے تو آواز میں کڑنگی نہ آنے دیں۔ تنقید ضروری ہو جائے تو یہ خیال رکھیں کہ تنقید تعمیری ہو، دل سوزی اور غلامی کی آئینہ دار ہو۔ سمجھانے کا انداز ایسا دل نشیں ہو کہ غلطی میں ضد، نفرت، تعقیب اور جاہلیت کے جذبات میں اشتعال پیدا نہ ہو اور اگر غلطی کی طرف سے ضد اور ہٹ دھرمی کا

کے ساتھ قبول کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:-

بہترین عالم وہ ہے جو لوگوں کو ایسے انداز سے خدا کی طرف دعوت دیتا ہے کہ خدا سے بندے بائوس نہیں ہوتے اور نہ ہی خدا کا ایسا تصور پیش کرتا ہے کہ وہ خدا کی نافرمانی کی سزا سے بے خوف ہو جائیں۔

دین کی دعوت اور روحانی علوم کی اشاعت کے لئے تھوڑا کام کیجئے، لیکن مسلسل کیجئے۔ لوگوں کو روحانی صلاحیتوں سے استفادہ کرنے کی دعوت دیکجئے اور اس راہ میں پیش آنے والی مشکلات، تکالیف اور آزمائشوں کا خندہ پیشانی سے استقبال کیجئے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مالی مقام ہے:-

بہترین عمل وہ ہے جو مسلسل کیا جاتا ہے چاہے وہ کتنا ہی تھوڑا ہو۔

مال باپ

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا۔ اور اپنے باپ کی شکایت کرنے لگا کہ وہ جو چاہتے ہیں میرا مال لے لیتے ہیں۔ نبیؐ نے اس آدمی کے باپ کو طلب فرمایا۔ لاکھ ٹیکتا ہوا ایک بوڑھا اور کمزور شخص حاضر خدمت ہوا۔ آدمی نے جو شکایت کی تھی، آپؐ نے بوڑھے شخص کو بتائی۔ تو اس نے کہا:-

”خدا کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ایک زمانہ تھا جب یہ کمزور اور بے بس تھا اور مجھ میں طاقت تھی۔ میں مال دار تھا اور یہ خالی ہاتھ تھا میں نے کبھی اس کو اپنی چیز لینے سے نہیں روکا۔ آج میں کمزور ہوں اور یہ تندرست اور قوی ہے۔ میں خالی ہاتھ ہوں اور یہ مال دار

اٹھارہ ہونے لگے تو فوراً اپنی زبان بند کر لیجئے کہ اس وقت بھی اس کے خیر میں ہے۔
دین کو پھیلانے کے ہمیشہ دو طریقے رائج رہے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ کتاب کی ذہنی صلاحیت کو سامنے رکھ کر اس سے گفتگو کی جائے اور دین اخلاق سے اس کو اپنی طرف مائل کیا جائے، اس کی مزوریات کا خیال رکھا جائے۔ اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھ کر تدارک کیا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تحریر و تقریر سے اپنی بات دوشلر تک پہنچائی جائے۔ موجودہ دور تحریر و تقریر کا دور ہے۔ فاصلے سمٹ گئے ہیں۔ زمین کا پھیلاؤ ایک گلوب (GLOBE) میں بند ہو گیا ہے۔ آواز کے لفظ نظر سے امر کہہ کر اور کراچی کا فاصلہ ایک کمرہ سے بھی کم ہو گیا ہے۔ کراچی میں بیٹھ کر لندن امریکہ کی سرزمین پر اپنا بیانیہ پناہ دینا روزمرہ کا معمول ہو گیا ہے۔ یہی صورت حال تحریر کی ہے۔ نشر و اشاعت کا ایک لائق ہی سلسلہ ہے۔ امریکہ یا دور دراز کسی ملک میں ٹائپ ہونے والی تحریر کراچی یا اسلام آباد میں اس طرح پڑھی جاتی ہے کہ جیسے کراچی ہی میں لکھی جا رہی ہے۔

تحریر قاری کے اوپر ایک تاثر چھوڑ دیتی ہے، ایسا تاثر جو ذہن کے اندر فکر و فہم کی تخم ریزی کرتا ہے اور پھر یہی فکر و فہم ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ اپنی تحریر اور تقریر میں ہمیشہ اعتدال کا راستہ اختیار کیجئے۔ الفاظ کی نشست و برخاست ایسی ہو کہ سننے اور پڑھنے والے کے اوپر اُمید اور تعلق خاطر کی کیفیت طاری ہو جائے۔ خوف کو درمیان میں نہ لائیے کہ خوف پر سب لگاؤ کمیز زور دینے سے بندہ خدا کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے اور اسے اپنی اصلاح اور نجات نہ صرف مشکل بلکہ محال نظر آنے لگتی ہے۔ تحریر میں ایسے الفاظ لکھیے جن میں رجائیت ہو۔ خدا سے محبت کرنے کا ایسا تصور پیش کیجئے کہ خوف کی جگہ ادب و احترام ہو تاکہ وہ خدا کی رحمت اور بخشش کو اس کے پورے ادب و احترام

ہے۔ اب یہ اپنا مال مجھ سے بچا بچا کے رکھتا ہے۔
 بوڑھے باپ کی یہ باتیں سن کر رحمت عالم رو پڑے۔ اور بوڑھے کے لڑکے
 کی طرف محض طرب ہو کر فرمایا: تو خود اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔
 مال باپ اگر غیر مسلم ہوں تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ ادب و
 احترام کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہیے۔ البتہ اگر وہ شرک اور معصیت کا حکم دیں تو
 ان کی اطاعت سے انکار کر دیجیے۔

”اور اگر ماں باپ دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ جس کا
 ہمیں کوئی علم نہیں ہے تو ہرگز ان کا کہنا نہ مانو۔ اور دنیا میں ان کے
 ساتھ نیک سلوک کرتے رہو۔“

حضرت اسماعیل فرماتی ہیں کہ نبی کے عہد مبارک میں میرے پاس میری والدہ تھیں
 لائیں۔ اس وقت وہ مسلمان نہیں تھیں۔ میں نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ میری والدہ آئی ہیں
 اور وہ اسلام سے متنفر ہیں، کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔
 تم اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرتی رہو۔“

باپ کے مقابلے میں ماں کے احسانات اور تسریاتیاں بہت زیادہ ہیں۔ اس
 لئے اللہ تعالیٰ نے ماں کا حق باپ سے زیادہ متعین کیا ہے۔ اور ماں کے ساتھ حسن سلوک
 کی خصوصی ترغیب دی ہے۔

قرآن پاک میں ارشاد ہے:

”اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید کی ہے۔“
 ”اس کی ماں تکلیف اٹھا کر اس کو پیٹ میں لے لے پھری اور اس نے

ولادت میں جان لیوا تکلیف برداشت کی اور پیٹ میں اٹھانے اور دودھ
 پلانے کی یہ مدت ڈھائی سال ہے۔“
 ماں باپ کی پر خلوص خدمات کا اعتراف کرنے اور ان کے احسانات کو یاد رکھنے
 کے لئے دل سوزی اور رقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور رحم و کرم کی درخواست کی جائے
 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”اور دعا کرو کہ پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جس طرح ان دونوں
 نے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔“

”اے پروردگار! جس رحمت و محبت، تکلیف اور جانفشانی سے
 انہوں نے پرورش کی اور میری خاطر اپنے شب و روز میرے اوپر نثار
 کر دیئے تو بھی ان کے حال پر نظر کر م فرما۔“

”اے خدا! اب یہ بوڑھا پلے کی مکروری اور بے بسی میں مجھ سے زیادہ خود
 رحمت و شفقت کے محتاج ہیں۔ پروردگار میں ان کی خدمت کا کوئی برا
 نہیں دے سکتا۔ تو ہی ان کی سرپرستی فرما اور ان کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش فرما۔“

محبت

دوستی ایسے لوگوں سے کیجیے جو انسانیت کے نقطہ نظر سے دوستی کے لائق ہوں۔ جس طرح یہ فردی ہے کہ دوستی کے لئے صاحبِ دل لوگوں کا انتخاب کیا جائے اسی طرح یہ بھی فردی ہے کہ دوستی کو ہمیشہ ہمیشہ بنانے اور قائم رکھنے کی کوشش کی جائے دوست ایک بے تکلف، مہمتی، خوش مزاج، ہم نشین اور خوش طبع رفیق ہوتا ہے حتیٰ دوستی یہ ہے کہ آپ دوست سے دل بیزار نہ ہوں اور دوست آپ کی قربت کو باعثِ تسکین جانے۔ دوستوں کے ساتھ ہنسی اور تفریح بھی انسانیت کی اقدار میں ایک اعلیٰ قدر ہے۔ اچھے دوست تفریح کے ساتھ ساتھ وقار، حیثیت اور اعتدال بھی قائم رکھتے ہیں۔ آپ جس شخص سے محبت کرتے ہیں اس سے کبھی کبھی اپنی محبت کا اظہار بھی کیجیے۔ اہل محبت کا نفسیاتی اثر یہ ہوتا ہے کہ دوست قریب ہو جاتا ہے اور دونوں طرف سے جذباتِ احسان کا تبادلہ اخلاص و مروت میں غیر معمولی اضافہ کا سبب بنتا ہے۔ اخلاص و محبت کے جذبات سے دلی لگاؤ پیدا ہوتا ہے اور ہر طبیعت و پاکیزہ جذبات عملی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں اور دوست آپس میں یک جان و دو قالب کی مثال بن جاتے ہیں۔ دوستانہ تعلقات کو زیادہ سے زیادہ استوار اور نتیجہ خیز بنانے کے لئے فردی ہے کہ آپ اپنے دوستوں کی خدمت کریں۔

ہم جب اللہ تعالیٰ کی مصفیتِ خالقیّت پر غور کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا وصفِ مخلوق کی خدمت کرنا ہے۔ جب کوئی بندہ نوبہ انسانی کو دوست سمجھ کر اس کی خدمت کو اپنا مشن بنالیتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کی رحمت کے دروازے

کھل جاتے ہیں۔ اور بالآخر کائنات اُس کے آگے جھک جاتی ہے۔ ہمارے اسلاف کا یہ معمول رہا ہے کہ انہوں نے اپنے سے چھوٹوں کو ہر اعتبار سے زیادہ سے زیادہ اونچا اٹھانے کی کوشش کی ہے اور اپنے دوستوں کے لئے وہی کچھ پسند کیا ہے جو اپنے لئے پسند کیا۔ تمام لوگوں میں خدا کے نزدیک زیادہ محبوب وہ آدمی ہے جو انسانوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچائے اور نفع پہنچانے والا کوئی بندہ کا مخصوص مرد و عورت نوبہ انسانی کا دوست ہوتا ہے۔

آئیے، خدا سے یہ دعا کریں :

”اے خدا ! ہمارے دلوں کو بغض و عناد، کبر و نخوت اور کدورتوں کے غبار سے دھو دے اور تفرقہ کی وجہ سے ٹوٹے ہوئے دلوں کو خلوص و محبت سے جوڑ دے۔ اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم باہمی اتحاد و یگانگت کے ساتھ ایک مثالی روحانی معاشرہ قائم کر سکیں۔“

قرآن پاک کی یہ دعا دروڑ بنایا رکھیے :

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ
(سورۃ الحشر، آیت ۱۰)

اے رب ! ہماری اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے اور ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کینہ اور کدورت نہ رہنے دے۔ اے ہمارے رب ! تو بڑا ہی مہربان اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔

خود داری

خدا اپنی محنت میں مال خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے اس لئے کہ اللہ پر جاننا ہے کہ بندہ سب سے زیادہ مال و دولت سے پیار کرتا ہے۔ اللہ کے لئے خرچ کرنا دراصل اللہ کی مخلوق اور آدم و حوا کے رشتے سے اپنے بہن بھائیوں پر خرچ کرنا ہے۔ اللہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ پہنتا ہے لیکن جب کوئی بندہ اپنی برادری کے آرام و آسائش کے لئے اللہ کی دی ہوئی دولت خرچ کرتا ہے تو یہ ایثار و قربانیت بن جاتا ہے خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد احسان جتنا محتاجوں اور ناداروں کے ساتھ عقائد کا سلوک کرنے کے برابر ہے۔ ان کی خود داری کو نہیں لگانا دراصل ان کی غریبی کا مذاق اڑا کر اپنی برتری ثابت کرنے کے برابر ہے۔ مومن ان تمام کثیف جذبات سے پاک ہوتا ہے۔

قرآن کہتا ہے:

اے ایمان والو! اپنے صدقات اور خیرات کو احسان جتا کر اور غریبوں کا دل دکھا کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو محض لوگوں کو دکھانے کے لئے خرچ کرتا ہے۔ تم ہرگز نیکی حاصل نہ کر سکو گے جب تک وہ مال خدا کی راہ میں نہ دو جو تم کو عزیز ہے۔

بیداری

رات کو جاگنے اور دن میں نیند پوری کرنے سے پرہیز کیجیے۔ خدا نے رات کو

آرام اور سکون کے لئے بنایا ہے اور دن کو مصروفیات پوری کرنے کے لئے دوڑ دھوپ کرنے کا وقت قرار دیا ہے۔ جو لوگ رات کو دیر سے سوتے ہیں وہ صبح جلد ہی بیدار نہیں ہو پاتے۔ صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے بستر پر سے اٹھ جانا صحت کے لئے انتہائی درجہ مفید ہے۔ آدمی کا روبرو معاش میں فراخ موصولہ اور عارف دماغ رہتا ہے۔ زیادہ دیر تک سوتے رہنے سے اعصابی انحلال واقع ہوتا ہے۔ اعصاب جب بیمار ہو جاتے ہیں تو آدمی سکون کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے اور یہ محرومی اس کے اوپر شک اور دوسواں بن کر لپٹ جاتی ہے۔ شک اور دوسواں سے آدمی خوف زدہ رہنے لگتا ہے اور جو لوگ غم زدہ اور خوف آشنا ہوتے ہیں وہ اللہ کی دوستی سے دور ہو جاتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ہے:-

اور خدا ہی ہے جس نے رات کو تہا رے لئے پردہ پوش اور نیند کو راحت و سکون اور اٹھ کھڑے ہونے کے لئے بنایا۔

اور ہم نے نیند کو تہا رے لئے سکون و آرام، رات کو پردہ پوش اور دن کو روزی کی دوڑ دھوپ کا وقت بنایا۔

کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی کہ یہ اس میں آرام و سکون کریں اور دن کو روشن۔ بلاشبہ اس میں مومنوں کے۔

سچنے کے اشارات ہیں۔

جو لوگ آرام طلبی اور سستی کی وجہ سے دن میں نہ ترائے لیتے ہیں یا لہو و

لعب میں مبتلا ہونے کے لئے رات بھر جاگتے ہیں وہ اپنی صحت اور زندگی برباد کرتے ہیں۔

قطرۂ آب

الشدہ ہے جو ہواؤں کو اپنی حرکت کی بشارت بنا کر بھیجتا ہے۔ وہ آسمان سے آبِ معنی (بارش) بر اکرمہ بستیوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ پانی تمام ذی حیات کے لئے مدارِ حیات ہے۔ ہم پانی کو مختلف صورتوں میں بدلتے ہیں تاکہ لوگ فائدہ اٹھائیں لیکن کثرتِ ہماری نہیں سنتے۔ (دورۂ فرقان ۵۰ تا ۵۱)

پانی مرکب ہے اور رُوحِ بسیط ہے۔ پانی کا قطرہ تک فنا نہیں ہو سکتا۔ دریا ہے اُتار دیا بن گیا۔ وہاں سے ریگستان میں ٹپکا تو دوبارہ فضا میں اڑ گیا۔ باغ میں برساتا تو اوس بن کر پھل میں جا پہنچا۔ وہاں سے ہمارے پیٹ میں آیا۔ اور یہاں آیا تو جو جیم بن کر باقی رہا یا گردوں وغیرہ کے راستے رہا ہر کل گیا اور اگر سمندر میں ٹپکا تو گیادلوں میں پہنچ گیا۔ آخر میں فطرۃً آب کسی دُکھی رنگ میں موجود رہتا ہے۔ اگر پانی باوجود مرکب ہونے کے زندہ رہتا ہے تو رُوح کو جو بسیط ہے بدرجہ اولیٰ باقی رہنا چاہیے جس طرح آفتابی شعاعیں پیاسے ریگستان میں ٹپکے ہوئے قطرہوں کو ڈھونڈ کر آسمانی بلستریوں کی طرف رہے جاتی ہیں اسی طرح زندگی کے یہ تمام قطرے جو اجسامِ انسان کے خالکِ انوں میں ٹپک رہتے ہیں لامکانی دستوں میں دوبارہ پہنچ جائیں گے۔

کیا یہ لوگ قیامت کے متعلق سوال کر رہے ہیں اور اس حقیقت کبریٰ کے متعلق ان میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ انہیں عنقریب یقین حاصل ہو جائے گا اور یقیناً ہو گا، کیا ہم نے زمین کو گہوارہ نہیں بنایا۔ (سورۃ انبیاء ۲۲)

زمین پر سورج اُسی روشنی دیتا ہے۔ بادل، پانی، درخت اور پھل ہیں قوت بخشنے ہیں

اور کچھ عرصے کے بعد ہم اس گہوارہ کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں جس طرح کہ پرندے کی اصل دنیا آشیانے سے باہر ہے اسی طرح ہماری اصلی زندگی کہیں اور ہے یہاں صرف چند روز کو گزر گئے ہیں بس کرنے کے لئے آئے ہیں اور بس۔

”اور ہم اس زمین کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ یہاں ہم صرت چند روز بسر کرنے کے لئے آئے ہیں اور بالآخر اس دنیا کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے۔“

کائنات میں اللہ کی نشانیوں کی تلاش و جستجو کے لئے قرآن کریم نے ان الفاظ میں ترغیب دی ہے۔

”اور وہی ہے جس نے تمہارے لئے ستارے بنائے کہ بیا باتوں اور سمندر دلوں کے اندر اندھیلوں میں راہ تلاش کرو۔ بلاشبہ ہم نے ان لوگوں کے لئے جو جاننے والے ہیں اپنی ربوبیت اور رحمت کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔“ (سورۃ انفعا)

”زمین و آسمان کی پیدائش، تمہارے لب و لہجہ اور رنگوں کا اختلاف بھی اس کی نشانیاں میں سے ہے۔ اس میں یقیناً عقل مند لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں۔“ (سورۃ روم)

”کیا تو نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ اللہ بادل سے پانی برساتا ہے پھر ہم اس کے ذریعے انواع و اقسام کے پھل نکالتے ہیں، اسی طرح پہاڑوں میں سفید و سُرخ خٹے ہیں جن کی رنگت ایک دوسرے سے مختلف ہے ان میں سے بعض گہرے سیاہ ہیں، اسی طرح انسانوں، جانوروں اور پھلوں

میں بھی رنگوں کا اختلاف ہے۔“ (سورہ فاطر)

”بلاشبہ جو پناہوں میں سوچنے سمجھنے کی بڑی عبرت ہے ہم ان کے جسم سے خون اور کثافت کے درمیان دودھ پیدا کرتے ہیں۔ یہ پینے والوں کے لئے ایسی لذیذ چیز ہوتی ہے کہ وہ بے غل و غش اٹھا کر پی لیتے ہیں، اسی طرح کھجور اور انگور کے درختوں کے پھل ہیں کہ ان سے نشہ اور عرق اور اچھی غذا دونوں طرح کی چیزیں تم حاصل کرتے ہو اور دیکھو تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑ! میں، درختوں میں اور ان اُتھنیوں میں جو اس غرض کے لئے بلند بنا دی جاتی ہیں اپنا چھتہ بنائے پھر ہر طرح کے پھولوں سے رس چوستی پھر اسے اپنے پروردگار کے چھترائے ہوئے طریقے پر پوری فرماں بڑائی کے ساتھ گامزن ہو جائے۔ دیکھو اس کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا رس نکلتا ہے، اس میں انسان کے لئے نغاس ہے۔ بلاشبہ اس صورت حال میں ان لوگوں کے لئے ایک نشانی ہے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔“ (سورہ النحل)

خدا کی تعریف

”اے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ فرمادیجئے اللہ کی کتاب ہے، اللہ کسی سے کوئی احتیاج نہیں رکھتا، زندہ کسی کی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کا باپ ہے، اس کا کوئی خاندان بھی نہیں ہے۔“

اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پانچ صفات کا تذکرہ فرمایا ہے:

وہ یکتا ہے۔ بے نیاز ہے۔ ماں باپ یا اولاد کے رشتے سے برتر ہے۔ اس کا کوئی کفو، خاندان، کنبہ یا برادری نہیں ہے۔

خالق کی تعریف کے عکس (۱)، مخلوق یکتا نہیں ہوتی، مخلوق کثرت میں ہونا ضروری ہے (۲)، مخلوق ہونے کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ ہر ہر قدم پر محتاج ہوتی ہے (۳)، اگر مخلوق کا باپ نہ ہو تو مخلوق کا وجود ہی زیر بحث نہیں آتا (۴)، مخلوق کی پیدائش میں بنیادی عمل ماں باپ کا ہونا ہے (۵)، مخلوق کی پہچان کا اصل ذریعہ ہی اس کا خاندان ہے۔ دراصل ہر نوع ایک پر اکنبہ اور خاندان ہے۔

آئیے تلاش کریں کہ اللہ کی صفات میں ہم بحیثیت مخلوق کس کس رشتہ سے وابستہ ہیں۔

اللہ ایک ہے، مخلوق نثر ہے۔ اللہ کسی کی اولاد نہیں ہے، مخلوق اولاد ہوتی ہے۔ مخلوق باپ یا ماں ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس سے مادرانی ہیں۔ مخلوق معاشرتی طور پر ایک خاندان میں رہ کر زندگی گزارتی ہے اور اللہ تعالیٰ خاندانی جمعیوں سے پاک اور برتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ ان پانچ صفات میں سے صرف ایک صفت ایسی ہے کہ مخلوق تمام مخلوق سے رشتے منقطع کر کے ہمہ تن متوجہ ہو کر اللہ کی صفت میں اپنا ذہن مرکوز کر سکتا ہے اور وہ صفت ہے بے نیاز کی صفت یعنی مخلوق اپنا ذہن دنیاوی تمام وسائل سے ہٹا کر اللہ کے ساتھ وابستہ کر لیتی ہے اور عجب ایسا ہو جاتا ہے تو مخلوق کے اوپر یہ بات منکشف ہو جاتی ہے کہ ہمارا خالق اور رازق اللہ اور صرف اللہ ہے۔

اس یقین کے ساتھ زندگی گزارنے والے بندے۔ زندگی میں جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں تو کہتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کوشش اور جدوجہد اس لئے نہیں کر رہے ہیں کہ کوشش کے نتائج ہمارے ارادوں کے تابع ہیں بلکہ اس لئے کوشش کرتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ کائنات منہرک رہے۔ رنگ روپ میں بنی سموز کی کائنات اپنے محور پر گردش کرتی رہے تاکہ اسے اپنی منزل مل جائے اور یہ کئی سے پہلے کے عالم میں داخل ہو جائے۔

زندگی کے دو رخ

تعریف اس ریت کائنات کے لئے ہے جو اپنی ربوبیت کی صفت عالی سے ہمیں دکھانا چاہتا ہے اور جو ہمارے معاشی، معاشرتی اور زندگی کے سارے کاموں میں ہماری مدد فرماتا ہے اور جس نے ہمیں رہنے بچنے کے لئے آرام و استراحت کے وسائل کے ساتھ شمع کا بجھنا ہے۔

انسانی زندگی کے دو رخ ہیں۔ ایک بیداری، دوسرا رخ خواب۔ بیداری میں بھی اُسے آرام و آسائش کے لئے وسائل کی ضرورت پیش آتی ہے اور سونے کی حالت میں بھی۔ سونے کی حالت بیداری کی مشقت و محنت کا ثمر ہے۔ آدمی جب تنگ ہار کر اپنے اندر ضعف اور کمزوری محسوس کرتا ہے تو سونے کے بعد اس کی توانائیاں بحال ہوجاتی ہیں۔ یہ ایک قدرتی عمل ہے کہ آدمی روحانی طور پر بیداری کی حالت سے نکل کر اس دنیا میں پہنچ جاتا ہے جہاں وہ پیدائش سے پہلے مقیم تھا۔ سونے کی حالت میں وہ غیب کی دنیا میں سفر کرتا ہے۔ اور غیب کی دنیا میں نورانی لہروں کو اپنے اندر جذب کرتا ہے اور

سواٹھنے کے بعد ایک نیا جوش، تیا دلور اور نئی زندگی اپنے اندر موجود پاتا ہے۔ ہمارے آقا سرور کوں و مکالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بستر پر پہنچنے سے پہلے قرآن پاک کا کچھ حصہ ضرور پڑھو تاکہ غیب کی دنیا میں داخل ہونے سے پہلے بیداری میں ہی انوار کا نزول شروع ہو جائے۔

نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :-
جو شخص اپنے بستر پر آرام کرتے وقت کلام اللہ کی کوئی سورہ تلاوت کرتا ہے تو خدا اسے تعالیٰ بیدار ہونے تک ہر تکلیف دہ چیز سے اس کی حفاظت پر ایک فرشتہ مامور کرتا ہے۔

سونے کے لئے ایسی جگہ کا انتخاب کیجئے جہاں تازہ ہوا اور آکسیجن وافر مقدار میں پہنچتی رہے۔ ایسے بندہ کرے میں نہ سوئیں جہاں تازہ ہوا کا گزر نہ ہو۔ منہ لپیٹ کر سونے سے صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ سوتے وقت چہرہ گھلا رکھنے نا کہ تازہ ہوا ملتی رہے۔ سونے وقت یہ دُعا پڑھیے :

اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا

اے اللہ میں تیرے ہی نام سے موت کی آغوش میں جاتا ہوں اور تیرے ہی نام سے زندہ

اٹھوں گا۔

علم و آگاہی

اے اللہ تو جسے چاہتا ہے زمین کا دارث بنا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے غلامی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ عزت و ذلت تیرے اختیار میں ہیں۔

دنیا کی تمام بلندیاں تیرے دست قدرت میں ہیں اور تو ہر چیز پر
قادر ہے۔ تو ہی وہ مالک ہے جو تہذیب و تمدن کے دن کو رات میں
اور رات کو دن میں بدلتا رہتا ہے۔ مژدہ اقوام کی خاکستر میں حیات
پیدا کرتا ہے اور زندہ اقوام کو موت کی نیند سلا تا تیری سنت ہے۔
(آل عمران)

جس طرح رات اور دن طلوع اور غروب ہوتے رہتے ہیں اسی طرح اقتدار بھی
اقوام عالم میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ بابل اور مصر کی تہذیبیں اپنی پوری آن بان اور
شان و شوکت کے باوجود زمین و دوز ہو گئیں۔ تہذیب کا آفتاب کبھی مشرق پر چلتا تھا، پھر
یونان علم و ادب کا مرکز بن گیا۔ پھر یونان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو کر ختم ہو گیا۔ دیکھتے
ہی دیکھتے سلطنت روم وجود میں آگئی۔ آفتاب تہذیب پھر پوری طرح مغرب پر چکنے لگا
کچھ عرصے بعد ایران نے زندگی کی ایک نئی انجی ڈالی لی۔ یہاں تک کہ ریشتان حرب سے
علم عرفان کے بادل اٹھے اور ان علم و عرفان کے بادلوں سے مشرق و مغرب دونوں ہی
سیراب ہو گئے۔

اور پھر جب مسلم قوم نے اپنا شخص کو دیا، اپنا کردار گناہ و تابا نیا تو علم و ادب کا
سورج مغرب کی طرف لوٹ گیا۔ آج پست اقوام اعلیٰ اور بلند ہیں اور اعلیٰ اقوام سابقہ
پست اقوام کے سامنے ذلت و رسوائی کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ قوم کے افلاس کا یہ عالم
ہے کہ علم و دین میں ہی نہیں، اپنی معاش میں بھی خود کفیل نہیں ہے۔ وہ قوم جو قرآن کو نافرمان
کرتی معنی معاشی اعتبار سے اتنی مغفوک الحال ہے کہ اس کی سوچ اور فکر پر بھی پردے
پڑ گئے ہیں۔ سو میں لعنت نے اسلام نافذ کرنے والی قوم کو اس طرح بے بس و مجبور کر دیا

ہے کہ حقیقت کا بلا اظہار بھی ایک لائیل مسئلہ بن گیا ہے۔ اللہ کہتا ہے :
سو دیکھنے والے، لاد دینے والے اور سودی میشت میں زندہ رہنے
والے اللہ کے ایسے دشمن ہیں جو اللہ کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں۔

تمام مسلمان نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی
دیتے ہیں۔ عقل و دست بگریباں ہے کہ اللہ کے دشمنوں کی نماز، نماز کس طرح ہوئی۔
اللہ کے ساتھ حالت جنگ میں رہتے ہوئے روزے کی برکتیں اور سعادتیں کیسے حاصل
ہوں گی۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنا دشمن قرار دے دیا ہے وہ کس منہ سے خانہ کعبہ کا طواف
کر سکتے ہیں اور خانہ کعبہ کے انوار و تجلیات سے اللہ کے دشمن کیوں کر متاثر ہو سکتے ہیں؟
تاریخ ایک عظیم گواہ ہے کہ جس قوم نے اللہ کے بنائے ہوئے قانون کا مذاق
اڑایا، اللہ نے اس قوم کو پست اور ذلیل کر دیا۔

کیا ہمارے لئے بھی بھی ٹھٹھہ فکریہ نہیں آیا کہ ہم اپنے ظاہر و باطن کا محاسبہ
کریں —؟

پانی میں دو حصے ہائڈروجن اور ایک حصہ آکسیجن ہے۔ اگر اس کی مقدار کو ذرہ
بھر گھٹایا یا بڑھا دیا جائے تو ایک زہر تیار ہوگا۔ اگر یہ دونوں عناصر مساوی مقدار میں جمع
کر دیئے جائیں تب بھی ایک مہلک مرکب بنے گا۔ آکسیجن اور ہائڈروجن ہر دو قاتل اور
مہلک گیس ہیں جن کے مختلف اوتان سے لاکھوں مرکبات تیار ہو سکتے ہیں اور ہر مرکب
زہر بلا ہل ہوتا ہے لیکن اگر دو حصے ہائڈروجن اور ایک حصہ آکسیجن کو ایک جگہ کر دیا جائے
تو ان دو زہروں سے جو پانی تیار ہوگا تمام عالمین کے لئے حیات و ممت کا ذریعہ ہے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

"اور ہم نے پانی سے ہر شے کو حیات عطا کی" (سورہ انبیاء)
 "ہم نے ہر چیز کو معین مقدار سے پیدا کیا ہے" (سورہ قمر)
 "ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں اور ہم معین مقدار میں ہر چیز کو نازل کرتے ہیں" (سورہ حجر)

سبحان اللہ کیا کیا نشانیاں اللہ تعالیٰ نے خور و فکر کرنے والوں کے لئے بتائی ہیں!
 لیموں اور کالی مرچ دونوں چیزیں ہائیدرجہ ہیں دس محفے اور کاربن میں محفے
 سے تیار ہوتے ہیں لیکن مدت داروں کے تفاوت اور الگ الگ تعین سے دونوں کی شکل
 رنگ، ذائقہ، حجم اور تاثیر بدل گئی۔ اسی طرح کوئلہ اور ہیرا کاربن سے وجود میں آتے ہیں
 لیکن مقداروں کے الگ الگ تعین سے ایک کانگ کالا اور دوسرا کانگ سفید
 بن گیا ہے۔ ایک قابل شکست اور دوسرا ٹھوس ہے، ایک کم قیمت اور دوسرا نایاب
 ہے، ایک نوع انسانی کو حیات و عطا کرتا ہے اور دوسرا انگشتری میں زینت و زیبائش
 کے کام آتا ہے۔

اللہ رب العالمین نے جس محبت اور بیگانگی سے نوع انسانی کو پیدا کیا
 ہے، ایسی ہی محبت اور بیگانگی کے ساتھ وہ چاہتا ہے کہ انسان کائنات میں حکمران
 بن کر اللہ کی بادشاہی میں شریک ہو تاکہ اللہ کی نیابت اور خلافت کا حق ادا کر سکے۔

جھاڑو کے تنکے

کائنات کی ساخت ہمارے سامنے اس امر کی تشریح کرتی ہے کہ جو کچھ موجود
 ہے وہ پہلے سے کہیں قائم ہے اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کا تعلق ماضی اور حال سے

نہ ہو۔ جب ہم ماضی کا تذکرہ کرتے ہیں تو دراصل کسی شے کے آباد و حلال اور اسلاف کا افروز
 کرتے ہیں۔ یادام کے درخت سے اگر بات کرنا ممکن ہو جائے تو یادام کا درخت اس طرح
 شجرہ بیان کرتا ہے جس طرح ایک آدم زانو اچھا حیر و بیان کر کے خاندانی ہوجاہتا، اور وقار
 کی گفتگو کرتا ہے۔ ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ بکری کا خاندان بھی اپنی میں متعلق
 اور فطرتی تقاضوں پر قائم ہے جس طرح خاندانوں، نوعوں اور مخلوق کے شجرے ہوتے ہیں یہی
 صورت حال نیکی اور بدی کی ہے۔ نیکی کا بھی ایک خاندان ہے یا نیکی ایک درخت ہے اور یہ
 درخت جب قائم ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ہزاروں شاخیں اور بے شمار پھول اور پتے لگتے
 رہتے ہیں۔ شاخوں، پتوں اور پھولوں کا پھیلاؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ایک درخت اپنے خاندان،
 اپنے کینہ، اپنی نسل کے لئے سایہ رحمت بن جاتا ہے۔

بسا اوقات ہم ایک برائی کو بہت کم تر اور معمولی سمجھتے ہیں لیکن جب بہت کم تر اور
 بظاہر غیر نظر آنے والی برائی بیج بن کر نشوونما پاتی ہے اور درخت بن جاتی ہے تو اس درخت
 کے پتے، کانٹے، کبر، رنگ پھول، خشک سیاہ اور کمر در سے پتے، بھیجی بھیجی سی اور بے
 رونق شاخیں پوری نوع کو حسرت و آہنا کر دیتی ہیں۔ اور پھر یہ غم غیر کی ملامت بن کر ہر ملک
 بیاریوں کے ایسے کہنے کو جنم دیتا ہے جس سے آدمی بچنا بھی چاہے تو بچ نہیں سکتا۔ اگر ہم واقف
 حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں اور غور کو اپنا شعار بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں جاننا ہو گا کہ غیر و شر
 کے تمام مراحل ایک کبتہ کے افراد کی طرح زندہ اور متحرک ہیں۔ نیکی کا درخت رحمت و برکت
 کا سایہ ہے اور بدی کا درخت خوف اور پریشانی اور رنج و ملال کی کیفیات کو نوع انسانی پر
 مسلط کر دیتا ہے۔

ہر آدمی یہ جاننا اور سمجھنا ہے کہ خاندان کے افراد جب تک مل جل کر یکجا کی جذبات

کے ساتھ رہتے ہیں ان کی ایک حیثیت ہوتی ہے، ان کی اپنی ایک آواز ہوتی ہے، ان کی ایک اجتماعی قوت ہوتی ہے۔ جھاڑو کے تنکے الگ الگ کر دیے جائیں اور ہر تنکے سے الگ الگ گلاب لگائی جائے، چاہے اس کی تعداد ایک ہزار تک ہو، جوڑ نہیں لگے گی اور نہ اس عمل سے کوئی مفید نتیجہ مرتب ہوگا۔ لیکن ان ایک ہزار تنکوں کو ایک جگہ باندھ کر ضرب لگائی جائے تو جسم پرنیل پڑ جائے گا۔

اسی طرح ملت اسلامیہ کی شیرازہ بندی کی طرف قرآن میں توجہ کرنا ہے۔ ایک خاندان، ایک کنبہ اور ایک بڑے درخت کی طرح مسلمانوں کو ہدایت کرنا ہے کہ سب متحد ہو کر مغبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو پکڑیں اور کبھ کر اپنی شیرازہ بندی کو ختم نہ کریں قرآن پاک اس ہدایت کا تقاضا ہے کہ اسلام کے نام لہواؤں کے درمیان جتنے بھی اختلافات ہوں، انہیں قرآن کی ہدایات کے مطابق اللہ کی رسی کو سہارا بنا کر ختم کر دیا جائے لیکن دلئے تعصیب! بدتمیزی سے ہمارا ایدہ یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں مسلمان متفق نہیں ہیں۔ ایک ایک آیت کی تاویل میں بے شمار اقوال ہیں۔ اور ان اقوال میں سے اکثر ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ تفاسیر کا مطالعہ کر کے کوئی صاحب نظر بندہ کسی ایک راستہ پر قدم نہیں اٹھا سکتا جبکہ مفسرین کرام کے پاس کوئی سند ایسی نہیں ہے جس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاسکے کہ ان میں سے کون سا قول حق ہے۔ اس طرز عمل کا نتیجہ یہ نکلا کہ اختلافات کا درخت تناور، گھنا اور لاپرواہی کا کل جو درخت ایسا تھا جس کے نیچے شکل چند افراد قیام کر سکتے تھے آج اس درخت کے نیچے پوری قوم خواب غرور میں گم ہے۔

ہم جب اپنے اسلاف کے دور کو دیکھتے ہیں اور ان کے گرد و پیش کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس بات کے واضح اشارے ملتے ہیں کہ ان کے اندر اجتماعی حیثیت برقرار تھی اور

قرآن پاک کے طبع اشارات اور مخفی کنایات اور اسرار و رموز سمجھ لینے میں انہیں کوئی محنت پیش نہیں آتی تھی۔ اور جب مسلمان قوم کی اجتماعی حیثیت متاثر ہوئی اور نیک کے درخت کی جگہ برائی و اختلافات کے درخت نے لے لی تو مسلمان خاندان افراد میں بٹ گیا اور قرآن کی حکمت اور انوار سے محروم ہو گیا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

اللہ کی رسی کو باہم متحد ہو کر مغبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور آپس میں نفرت نہ ڈالو۔

اللہ پروردگار کی بنائی ہوئی برساری کائنات اور نوب انسان اللہ کی تخلیق ہے ایک ماں کے سات، نوا بارہ بچے اس کی تخلیق ہے کوئی ماں یہ نہیں چاہتی کہ اس کی اولاد آپس میں لڑتی جھگڑتی رہے۔ ماں کا فطری تقاضہ ہے کہ اولاد باہم متحد ہو کر ماں کی ممتا کی رسی کو مغبوطی سے ساتھ پکڑے رہے اور ماں کی مرکزیت کبھی ختم نہ ہو۔ تمثیلی اعتبار سے اللہ بھی ایک ماں ہے۔ اللہ کی ربوبیت، اللہ کی مامت اور نوب انسانی کے ساتھ اللہ کی محبت چاہتا ہے کہ سارے انسان ایک کنبہ کے امتداد میں کر اللہ کی سسر زمین پر خوش ہو کر کھائیں پیئیں۔ بلاشبہ مخلوق کی خوشی اللہ رب العالمین کی خوشی ہے۔

رزق

ہم اللہ کی زمین میں کسی درخت کا بیج بوئے ہیں۔ زمین اپنے بطن میں اس بیج کو نشوونما دے کر اپنی کوکھ سے باہر نکالتی ہے۔ اس درخت یا بیل میں دونوں ناک بہت ہوتے ہیں۔ دو الگ الگ بہت ایک تنگی سی شاخ پر قائم ہوتے ہیں۔ وہ بیج جو ہم نے زمین میں

ہو یا تھا، دو حصوں میں تقسیم ہو کر اس شاخ کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ جب درخت بابل کی جڑ ذرا مضبوط ہو جاتی ہے تو یہ دونوں پریٹ بھر جلتے ہیں اور شاخ میں ایک نیا شگوفہ کھل اٹھتا ہے اور پھر نیا اور نشوونما کا سلسلہ اتنا دہرا رہتا ہے کہ ایک چوٹا سا بیج درخت بن کر اللہ کی مخلوق کے لئے روزی اور غذا کا وسیلہ بن جاتا ہے۔

کیا ہم کبھی اس بات پر غور کرتے ہیں :

مال کے پیٹ میں نہ کوئی پھل دار درخت ہے اور نہ وہاں دودھ یا غلہ موجود ہے۔ بچہ ایک قانون، ایک ضابطہ، ایک اصول اور ایک نظام کے تحت پیٹ کی اندرونی کوٹری میں توازن کے ساتھ لمحوں، منٹوں، گھنٹوں، دن اور مہینوں کے وقت کے مطابق کے ساتھ پروش پاتا رہتا ہے۔ پیدا ہوتا ہے تو اس کی غذا کی کفالت کے لئے دو چشمے ابل پڑتے ہیں اور جب بچہ غذا کے معاملے میں خود کفالت کی طرف دو قدم آگے بڑھتا ہے تو وہ سوتے جن سے چشمہ ابل رہا تھا خشک ہو جاتے ہیں۔ وہ ماں جس کی ازلی خواہش بچے کو سینے سے چمکا کر دودھ پلانا تھا، اب بچے کی غذا کا اہتمام دوسری طرح کرتی ہے اور ستر ماؤں سے زیادہ چاہنے والا اللہ ماں کی مائت کو ٹھنڈا رکھنے کے لئے زمین کی کوکھ کو ماں بنادیتا ہے اور زمین ہماری ماں بن کر ہیں وہ تمام وسائل چاہتی ہے جس کی ہم ضرورت ہے۔ یہ سب کیوں ہے، قدرت ہماری خدمت میں اس فیاضی اور دیادلی سے کیوں مفرقا و منہک ہے؟

قدرت چاہتی ہے کہ —

ہم قدرت کی نشانیوں پر غور کر کے نیکو کاروں کی زندگی بسر کریں، اس لئے کہ نیکو کاری قدرت کی حسین ترین صنعت ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کی صنعت میں بھائی نہ ہو۔

سورہ یونس میں ارشاد ہے :

ہم نیکو کاروں کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیں گے بلکہ کچھ زیادہ ہی عطا کریں گے، ان کے جہروں کو ذلت اور مسکنت کی سیاسی سے محفوظ رکھیں گے اور جنت میں انہیں دائمی سکون حاصل ہو گا۔

اور بدکاروں کو ان کے اعمال کے مطابق سزا دی جائے گی، ان کے چہرے ذلت اور ربوائی سے سیاہ پڑ جائیں گے اور ان کا مستقل مکان دوزخ ہو گا۔

نیکو کاری یہ ہے کہ بندہ اپنے خالق کو پہچانے اور محروم قسمت لوگ وہ ہیں جو اپنے خالق کا عرفان حاصل نہیں کرتے۔ خالق کا عرفان حاصل کرنے کے لئے خود اپنی ذات کا عرفان ضروری ہے اور اپنی ذات کا عرفان یہ ہے کہ ہم اپنے اندر موجود اللہ کے نور کا مشاہدہ کریں۔

مردہ قوم

اگر تو ان احکام پر جو آج تجھے دے رہا ہوں عمل کرے گا تو تیرا خداوند تجھے زمین کی قوموں میں مندرجہ ذیل کرے گا، ساری برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی۔ تو شہر میں بھی مبارک ہو گا اور کھیت میں بھی۔ تو گھر میں آئے وقت اور باہر جلتے وقت مبارک ہو گا۔ تیرے علم اور تیرے سامنے اسے بھائیں گے۔ اگر وہ ایک راہ سے ملے کریں گے تو سات راہوں سے بھاگیں گے۔ خداوند تیری زمین کے پھلوں میں مندرجہ ذیل دے گا۔ وہ اپنا خاص خزانہ تیرے آگے رکھے گا۔ آسمان تیری زمین پر بروقت بارش برسانے گا۔ تو

اور دل کو قرض دے گا پھر تو فرمنے لے گا۔ لیکن اگر تو نے خداوند کی آواز کو نہ سنا تو پھر تو نہیں بھی نصیحتی ہوگا اور کھیت میں بھی۔ تو اندر مار نہ اور باہر نکلتے وقت نصیحتی ہوگا۔ خداوند خبر سے کالوں پر لعنت، میرت اور ملاحت نازل کرے گا یہاں تک کہ تو ہلک ہو جائے گا۔ وہاں تجھے لٹپی رہے گی۔ خداوند تجھ کو سونگھنڈی، آب، خوش خون، سخت جین، خشک سالی اور گرم کو سے مارے گا۔ تیرا آسمان پتوں کا اور تیری زمین لوسہ کی ہو جائے گی۔ خداوند مینہ کے بدلے تیری زمین پر خاک و مومل برساتے گا۔ تو اپنے دشمن پر ایک راہ سے حملہ کرے گا اور سات راہوں سے بھاگے گا۔ خداوند تجھ کو دیوانگی، انجانی اور گھبراہٹ سے مارے گا جس طرح اندھا (انجانی) کے، اندھیرے میں ٹوٹتا ہے تو دھیر کو ٹوٹنا پھرے گا۔ تیرے بیٹے اہریری بیٹیاں دوسری قوم کو مے دی جائیں گی تو دیکھتا رہ جائے گا اور ان کے انتظار میں تیری آنکھیں تنک جائیں گی، تیرے بازوؤں میں زور نہیں رہے گا۔ تیری محنتوں کا پھل ایک اجنبی قوم کھا جائے گی۔ (کتاب یسائی - اشعار ۲۸/۱-۳)

دنیا میں ایسی کوئی مثال سامنے نہیں آتی کہ ظالم کو دیر سویر اس کے ظلم کا بدلہ نہ ملتا ہو۔ اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ بد معاشر اور بدکار آدمی کو زندگی میں سکون قلب کی دولت حاصل نہیں ہوتی۔ مکافات عمل کا یہ قانون ہے کوئی بندہ اس وقت تک تنگ نہ ہو، اس دنیا سے رخصت نہ ہو جب تک وہ مکافات عمل کا کفارہ ادا نہیں کرتا۔ یا کوئی بسترہ بہرہ نہ لے سکتا ہے کہ خیانت اور بددیانتی سے اس کی سرست میں اضافہ

اضافہ ہوا ہے۔ کیا کوئی آدمی متحقق اور سٹری ہوئی غذا کھانے کے بعد بیماریوں پریشانیوں اور بے چینیوں سے محفوظ رہ سکتا ہے؟ کیا سیاہ کارانہ زندگی میں رہتے ہوئے، اور میں کامیابی ممکن ہے، ایسی کامیابی جس کامیابی کو حقیقی کامیابی اور مستقل کامیابی کہا جاسکے؟ ظاہر ہے کہ ان تمام سوالات کا جواب یہ ہے کہ بڑے کام کا نتیجہ ہر مرتبہ ہوتا ہے اور اچھے کام کا نتیجہ اچھا ہی میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس اصول کو اس نے تسلیم کرنا چاہیے گا کہ انسانی صلاح خیر میں ہے اور شر کا نتیجہ ہمیشہ تباہی کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ یہی قانون اجتماعی زندگی کا ہے۔ اجتماعی طور پر اگر کوئی معاشرہ سیاہ کارانہ زندگی میں مبتلا ہو جائے تو اس کا نتیجہ بھی اجتماعی تباہی مرتب ہوتا ہے۔ یہ بات ہون نہیں سنا کہ مسلمان میں حیثیت القوم ادا رہا زودہ زندگی گزار رہا ہے۔ اس کی حکومت ایک عالم کو چھوٹتی۔ آج یہ ان لوگوں کا محتاج کرم ہے جو اس کی کفالت میں زندگی گزارتے تھے۔

آسمانی صحائف اور تمام انڈر کے دستاویز پیغمبروں نے نوح انسانی کو یہی پیغام دیا ہے کہ راست بازی، دیانت اور حقیقت پسندی انسانی زندگی کی معراج ہے۔ جب کسی قوم کو یہ معراج حاصل ہو جاتی ہے تو اس کو سکون قلب مل جاتا ہے۔ سکون قلب ایک ایسی کیفیت ہے جس کی موجودگی میں انسان کے اندر کوئی بوسے ہوئے ہو کر بے اختیار ہوجاتے ہیں اور وہ قوم جس کے اندر کوئی بوسے ہوئے ہوئے ہو کر بے اختیار ہوجاتے ہیں انسانی طبیعت سے اس کے اندر نئی ایجادات کی صلاحیتیں کام کرنے لگتی ہیں۔ یہ صلاحیتیں کیا ہیں؟ یہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ایسی صفات جن کے اندر یہ پیغام چھپا ہوا ہے کہ انسان زمین اور آسمان اور پوری کائنات کا حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون سچا ہے، برحق ہے۔ جو تو میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صفات یعنی انسانی صلاحیتیں اپنے اندر بیدار کر لیتی ہیں وہ

زمین پر سکھرائی کرتی ہیں۔ جو قوم ان صلاحیتوں سے کام نہیں لیتی وہ محکوم اور غلام بن جاتی ہے۔

آج کا دور ایک قوم کے لئے حکومت اور طبقہ غلامی کا دور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق جو قوم زندہ ہے اور اس کے خون میں زندگی رواں دواں ہے اور جو قوم زمین پر پھیلائے ہوئے اللہ تعالیٰ کے وسائل کو استعمال کرنے کی جلدوجہد میں مشغول ہے وہ حاکم ہے اور دوسری قوم کے لئے جس میں انتشار ہے، اختلاف ہے، بے یقینی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطائی ہوئی نعمتوں کی ناشکری ہے وہ محسروم اور دوبار زندہ ہے۔

آئیے! ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور اپنی زندگی کا تسنیر کریں کہ ہمارا شمار حاکم قوم میں ہے یا ہمارا مقدر محرومیت بن گیا ہے۔

پیغمبر کے نقوش قدم

مستراتی تعلیمات کی روشنی میں جب ہم تفکر کرتے ہیں تو یہ بات رہبرِ روشنی کی طرح سامنے آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے بغیر زندگی کے نقشے کو صحیح ترتیب نہیں دیا جاسکتا۔ ہر مسلمان صحیح خط و پراپی زندگی کو اس وقت ترتیب دے سکتا ہے جب قرآن حکیم کے بیان کردہ مطالب اور مفہوم کو سمجھ کر اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بنی عملی زندگی میں سمولے۔

قرآن مجسم نے اطاعتِ رسول اور اطاعتِ اللہ کے لئے دو انداز اختیار کئے ہیں۔ خدا نے اپنی طاعت کے ساتھ رسول اللہ کی اطاعت کو بھی فروری ٹھہرایا ہے اور کہیں

صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دوسری ہی کا ذکر کیا ہے۔

آئیے، ان آیات کا مطالعہ کریں جن کی روش سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی اطاعت فروری ہے:-

”کہہ دو کہ خدا اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اگر نہ مانیں تو خدا بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔“ (آل عمران)

”مؤمنو! خدا اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو اور اگر کسی بات میں اختلاف پیدا ہو تو اگر خدا اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں خدا اور اس کے رسول اور اپنے اولی الامر کے حکم کی طرف رجوع کرو۔“ (النساء)

”ایمان دارو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے روگردانی نہ کرو اور تم سن رہے ہو؟“ (الانفال)

”اور خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ ایسا کرو گے تو بزدل ہو جاؤ گے۔“ (الانفال)

”مؤمنو، خدا کا ارشاد مانو اور پیغمبر کی فرماں برداری کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ ہونے دو۔“ (محمد)

”اور خدا اور اس کے پیغمبر کی فرماں برداری کرتے رہو اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے باخبر ہے۔“ (مجادلہ)

”اور خدا کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم منہ پھیر لو گے تو ہمارے پیغمبر کے ذمے تو فریادِ پینام کا کھول کھول کر

پہنچا دینا ہے۔“ (التغابن)

یہ وہ آیات مبارکہ ہیں جن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بے ساختہ بیان کیا گیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کو یکساں فروری قرار دیا گیا ہے یعنی جس طرح خالق کائنات اللہ کی اطاعت فروری ہے بالکل اسی طرح اللہ کے فرستادہ بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فروری ہے۔
آئیے، اب ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو دین کی اساس اور بنیاد قرار دیا گیا ہے :-

”جو شخص رسول کی پیروی کرے گا تو بے شک اس نے اللہ کی پیروی کی“
(النساء)

”اور ہم نے جو بھیجا ہے اس نے بھیجا ہے کہ خدا کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے“ (النساء)

”لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ خدا تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔“ (آل عمران)

”تو جو لوگ آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیئے کہ ایسا نہ ہواں پر کوئی آفت آن پڑے یا تحلیف والا عذاب نازل ہو“ (التورہ)
”آپ کے پروردگار کی قسم، یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں آپ کو منصف نہ بنائیں گے اور جو آپ فیصلہ کر دیں اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہوں بلکہ اس کو خوشی سے تسلیم کر لیں، تب تک مومن نہیں ہوں گے“ (النساء)

آیات مذکورہ سے جو نکات اور مفہوم واضح ہوتے ہیں، وہ یہ ہیں :-
اطاعت رسول اُمّی کے لئے اہم اساس ہے کہ اس سے انکار کفر کے برابر ہے۔
اللہ کے رسول کی اطاعت رحمت الہی کا ذریعہ ہے۔
کسی بھی مسئلہ میں اختلاف رائے کی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہی آخری فیصلہ قرار دیا جاسکتا ہے۔

اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے تقاضے اسی وقت پورے ہو سکتے ہیں جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو عز و جلال بنایا جائے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ خداوند قدوس کی اطاعت ہے۔
ہر پیغمبر اس لئے مبعوث ہوا ہے کہ لوگ اس کے نقش قدم پر چلیں۔
محبت الہی صرف اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔

جو لوگ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت میں سرگرم ہیں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیئے۔

ایمان اس وقت تک تکمیل پذیر نہیں ہوتا جب تک آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و اوامر کو پورے اخلاص سے تسلیم نہ کیا جائے۔

نیکی کیا ہے؟

اللہ رب العزت سارے جہانوں کا پرورش کرنے والا، سب کی ضروریات کا کفیل اور سب کا نگبان ہے چنانچہ جب ہم انسانوں سے بھلائی سے پیش آتے ہیں، اُن

کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ قرآن پاک نے ہم پر حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق پورا کرنا لازم و ملزوم کر دیا ہے اور اس کی بہت تاکید کی ہے۔

حقوق العباد کی ادائیگی رشتہ داروں سے شروع ہوتی ہے جن میں والدین سب سے پہلے مستحق ہیں۔ ماں باپ کی خدمت اور ان کی اطاعت اولین فریضہ ہے۔ اہل و عیال کے لئے حلال رزق کا حصول اور بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت بھی حقوق العباد میں سے ہے۔ اس کے بعد دوسرے رشتہ داروں اور پڑوسی کا نمبر آتا ہے۔ آخر میں تمام انسان حقوق العباد کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔

حقوق العباد میں مالی حق بھی ہے اور اخلاقی حق بھی۔ قرآن پاک نے جابجا اس کی حدود بیان کی ہیں اور اس کو ایمان کا جزو قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:-
نیکو یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق اور مغرب کی طرف کرو لیکن نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور آسمان کتابوں پر اور نبیوں پر اور مال دینا ہو اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور گردن جھڑانے میں۔ (البقرہ)

اگر ہم اس پوریشن میں نہ ہوں کہ مالی لحاظ سے کسی کی مدد کر سکیں تو خدمت کے اور بھی ذرائع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ ہم ان کو لوگوں کے فائدے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں۔

دین کا بنیادی جذبہ خیر خواہی ہے، چنانچہ اگر ہم کسی کے لئے اچھائی نہیں کر سکتے تو

اس کے لئے بُرائی کے ترکیب بھی نہ ہوں خیر خواہی کے لئے محض مالی حالت کا اچھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنا، اسلام میں پہل کرنا، کسی کی غیبت نہ کرنا اور نہ مستنات، اللہ کی مخلوق سے حُسن ظن رکھنا، لوگوں کے چھوٹے موٹے کام کو دینا، کسی ضعیف یا بیمار کو سرٹک پاد کر دینا، بیمار کی مزاج پڑوسی کرنا، سرٹک پر پڑے ہوئے پتھر یا کانٹوں کو راہ سے ہٹا دینا حقوق العباد کے زمرے میں آتے ہیں۔

ضدِی لوگ

حضرت سید البشر، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

”کائنات میں گھڑی بھر کا نفع نہ کر سالی عبادت سے بہتر ہے۔“

جن قوموں نے کائنات کے اجزاء سے تیکسی مینی افراد کائنات کی تخلیق پر غور کیا وہ سرسرا رہیں اور جس قوم نے کائناتی تفکر سے اپنا رشتہ منقطع کیا وہ اقوامِ عالم میں مُردہ قوم بن گئی۔

تخلیق کائنات پر غور و فکر کی اہمیت کا واضح اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ قرآن نے نوب انسانی کو اس طرف بطور خاص متوجہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ پیدا کیا ہے، وہ محض دکھاوے کے لئے پیدا نہیں کیا۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ کسی نہ کسی مصلحت اور حکمت خداوندی کا کرشمہ ہے۔

قرآن پاک میں سات سو پچیس جگہ نوب انسانی کے بارخدا: شہور افراد کو مطالعہ کائنات کی ترغیب دی گئی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہم نے نہ توحید کے افکار، صوم و صلوة، زکوٰۃ اور حج وغیرہ کے معاملات و مسائل کو سامنے رکھ کر کتابِ سین میں موجود دوسرے

اور ان منہ پھرنے والوں کو سورہ سبا میں یہ وعدہ کیا جا رہا ہے:

”کیا لوگ اپنے آگے پیچھے، زمین و آسمان کے ظاہر و باطن، عیاں و
 نہاں، مخفی اور مشاہداتی حجرات پر غور نہیں کرتے؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں
 اس ہی زمین میں پوند کر دیں یا آسمان کو ان کے سروں پر گرادیں، ہمارا کس
 تنبیہ سے مروت خدا شناس لوگ ہی فائدہ اٹھاتے ہیں۔“

سورہ اعراف میں ذرا اور زیادہ تنبیہ کی جا رہی ہے:

”کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا اور کسی چیز کو
 بھی جو خدا نے پیدا کی ہے انکھیں کھول کر نہیں دیکھا اور کیا یہی انہوں
 نے نہیں سوچا کہ شیلان کو زندہ رہنے کی جو مہلت دی گئی ہے اس کے
 پورے ہونے کا وقت قریب آگیا ہے۔“

ہم رات دن ڈھول پیٹتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جنت ہماری میراث ہے۔ اللہ
 تعالیٰ کی رحمتوں اور عنایتوں کی ہمارے اوپر (ثواب کی شکل میں) بارش برحق رہتی ہے اور
 ثواب سے ہمارے خزانے بھرے ہوئے ہیں جب کہ سن جنت القوم ہم تہی دست ہیں۔ ہم
 کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان قرآن پر ہے مگر ہم کبھی نہیں سوچتے کہ قرآن کے نزدیک ایمان کی کسوفی
 کیا ہے۔

قرآن کہتا ہے —

زمین و آسمان میں اہل ایمان کے لئے عقائد و بے شمار موجود ہیں یعنی اہل ایمان کی
 خصوصیت یہ ہے کہ زمین و آسمان کی حقیقتوں اور زمین و آسمان کے اندر موجود مخلوقات
 کے فائرٹوں (EQUATIONS) پر ان کی نظر گہری ہوتی ہے۔ ان کے اندر مشاہدے

احکامات پر فہم و بصیرت کی زحمت گزارا نہیں کرنا اور مادی و مادیات، باعث تخلیق کائنات محمد
 الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک: ”کائنات میں ہر ایک لمحے کے برابر ایک نئے
 سال بھر کی عبادت ہے بہتر ہے“ پر ہم غور و فکر نہیں کرتے۔

سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے:

”اور میں دسمائے تخلیق، اختلاط لیل و نہار، سمند میں نیرنے والی کشتیوں اور
 اس گشتا میں جو زمین و آسمان کے درمیان خیمہ زن ہیں ارباب عقل و دانش
 کے لئے نشانیاں موجود ہیں۔“

سورہ آل عمران میں ہے:

”بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور دن رات کی تبدیلیوں میں
 عقل مندوں کے لئے نشانیاں ہیں، جو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور
 زمین کی کوکھ سے جنم لینے والی نئی موجودات پر غور و فکر کرتے ہیں، اے
 رب تو نے یہ سب کچھ بہ کار پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، ہیں ایسی زندگی
 سے محفوظ کر دے جس زندگی کے اوپر خونہ اور زلزل و طل و طل محط ہے۔“

سورہ روم میں ربّ ذوالجلال یوں گویا ہیں:

”زمین و آسمان کی پیدائش اور چوپایوں کی افزائش نسل اور تمہاری باؤں
 اور رنگوں کے اختلاط میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں۔“

سورہ یوسف میں تنبیہ کے لہجے میں اللہ ربّ العزت کہتے ہیں:

”اور میں دسمائے کائنات ہی ایسی نشانیاں ہیں جن سے غافل لوگ منہ پھیر کر
 گزر جاتے ہیں۔“

کی انتہا کائناتی نظاموں کی تقابلی نشانی کرتی ہے۔

مفسران بار بار براہ اعلان کرتا ہے کہ یہ نشانیاں ایمان والوں کے لئے ہیں۔
مفسر ہم یہ ہے کہ نشانیاں تو سب کے لئے ہیں مگر انسانوں میں صرف ایمان والے لوگ ہی
اللہ تعالیٰ کی نشانیوں، آیتوں اور حکمتوں پر غور و فکر کرتے ہیں۔ غفلت اور جہالت میں ڈوبے
ہوئے لوگ جو جانوروں کی طرح جیتے ہیں، خدا کی اور مہلک دھرم لوگ جو میں زمانوں کی
زندہ متحرک تصویر ہیں ان کے لئے اللہ کی نشانیاں کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔

ایک آدمی جو اندھا ہے چمن کے اندر گھلے ہوئے داغ داغ پھولوں اور رنگ
رنگ دل فریب مناظر سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بصارت اور ایمان کی روشنی
سے محروم لوگ قدرت کے مناظر کا ادراک نہیں کر سکتے۔

قرآن برطالعہ اعلان کرتا ہے :

وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہوئے مگر ابھی ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں

ہوا۔

سید روحانی

برائیوں کو مٹانے کی جدوجہد اور بھلائیوں کی ترغیب ہی وہ عمل ہے جو ہمارے
وجود کا ضامن ہے۔ اس میں کوتاہی کا نتیجہ تب ہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ قرآن پاک
میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

ترجمہ - تم بہترین امت ہو جو سارے انسانوں کے لئے وجود میں لائی
گئی ہے۔ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور حق راہ پر

کامل ایمان رکھتے ہو۔

(آل عمران)

لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی غور کرنا ہو گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جس غلط روش
سے لوگوں کو بچنے کی تلقین کر رہے ہیں اور اس کے پڑے نتائج سے انہیں خبردار کر رہے
ہیں، ہم خود دانستہ نادانستہ طور پر اسی راہ پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرز عمل
کی نشاندہی اس طرح کی ہے کہ

یٰ کایم لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو۔ (البقرہ)

اور تم وہ بات کہوں کہتے ہو جو کہتے نہیں ہو۔ (الصفت)

اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینے میں ہماری بات میں اسی دقت "انزید ابو گا
جب ہم خود اس دعوت اور تعلیم کا نمونہ ہوں اور ہمارا رابطہ اللہ کے ساتھ ویسا ہی ہو ایک
حقیقی بندے کا اپنے رب سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ربط کے حصول کا طریقہ
محفوظ و برکات مند صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا ہے :

ترجمہ : اے چادر میں لپٹنے والے ! رات میں قیام کیجئے مگر کچھ رات،

آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ اور قرآن کو بغیر مٹیر کر پڑھیے

ہم جلد آپ پر ایک بھاری فرمان ڈالنے والے ہیں۔ (المزمل)

قیام کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی قربت پر قائم ہو کر اس سے ایسا ربط پیدا
کرے کہ اس کی زندگی کا ہر عمل اللہ کی ذات سے وابستہ ہو جائے اور وہ اللہ
تعالیٰ کو پہچان لے۔

جب بندہ اپنے رب سے حقیقی تعلق کو قائم کر لیتا ہے تو وہ غم اور خوف سے
نجات حاصل کر کے سکون اور اطمینان کی تصویر بن جاتا ہے۔ اب جب وہ کوئی بات کہتا

ہے اور کسی بات کی دعوت دیتا ہے تو بامعینہ لوگ اور سیدہ رو میں اس کی آواز پر لبیک کہتی ہیں۔

توفیق

قیامت میں خدا فرمائے گا وہ لوگ کہاں ہیں جو میرے لئے لوگوں سے محبت کیا کرتے تھے، آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جو قابل رشک شان و شوکت حاصل ہوگی ان کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

خدا کے بندوں میں کچھ ایسے ہیں جو نبی اور شہید تو نہیں ہیں لیکن قیامت کے روز خدا ان کو ایسے رتبوں پر فخر ساز فرمائے گا کہ انبیاء اور شہداء بھی ان کے مرتبوں پر رشک کریں گے۔

صحابہ نے پوچھا وہ کون خوش نصیب ہوں گے یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا:

یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے محض خدا کے لئے محبت کرتے تھے نہ یہ آپس میں رشتہ دار تھے اور نہ ان کے درمیان کوئی لین دین تھا۔ خدا کی قسم! قیامت کے روز ان کے چہرے نور سے جگمگا رہے ہوں گے جب سارے لوگ خوف سے کانپ رہے ہوں گے تو انہیں کوئی خوف نہ ہوگا اور جب سارے لوگ غم میں مبتلا ہوں گے اس وقت انہیں قطعاً کوئی غم نہیں ہوگا اور آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی:

سُبْحٰنَ اللّٰہِ کہے چاہنے والوں کے لئے نہ کسی بات کا خوف ہوگا اور نہ کسی کام کا غم۔

دوستی کے انتخاب میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جن لوگوں سے آپ قلبی تعلق بڑھا رہے ہیں ان کی اخلاقی حالت کیسی ہے۔ دوستوں کی محبت میں بیٹھ کر وہی رجحانات اور خیالات پیدا ہو۔ نہ ہیں جو دوستوں میں کام کر رہے ہیں۔ لہذا قلبی لگاؤ اسی سے بڑھانا چاہیے کہ جس کا ذوق، افکار و خیالات اور دُور و خوب اسوہ حسنہ کے مطابق ہو۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست اور معاون ہیں۔

دوستوں پر اعتماد کیجئے، انہیں افسردہ نہ کیجئے۔ ان کے درمیان ہشاش بشاش رہئے۔ دوستی کی بنیاد خلوص، محبت اور رضائے الہی پر ہونی چاہئے نہ کہ ذاتی اغراض پر۔ ایسا رویہ اپنائیے کہ دوست احباب آپ کے پاس بیٹھ کر مسرت، زندگی اور کشش محسوس کریں۔

سورج کی روشنی

انسان ہمیشہ سے یہ دعویٰ کرتا چلا آیا ہے کہ وہ جو کچھ کماتا ہے وہ سب اُس کی صلاحیتوں کا نتیجہ ہے، اس کے زور و بازو کا ثمرہ ہے۔ چنانچہ وہ اپنی دولت کا پوری طرح مالک و مختار ہے، جس طرح چاہے خرچ کرے کسی کو حق نہیں کہ وہ اس کے

باز پرس کر سکے۔ قرآن پاک نے قارون کو اس سرسرایہ دارانہ اور ابلیسیانہ طرز فکر کے نمائندے کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ اس گروہ کا عنصر قارون جو کچھ کہتا تھا قرآن ان الفاظ میں بیان کرتا ہے :

”میں نے جو کچھ کمایا ہے اپنی ہنرمندی سے کمایا ہے۔“ (قصص)

معاشرتی اور انفرادی سطح پر اس طرز فکر کی کارفرمائی کی بنیادی وجہ انسان کے اندر سرسرایہ پرستی کا ذہن ہے۔ آدمی ہمیشہ سے مال و دولت کا بھوکا اور آسائشوں کا غلبہ گار رہا ہے۔ دولت سمیٹنے کی دھن ہمیشہ اس کے اوپر سوار رہتی ہے۔ آدم کی اولاد نے ہر جائز و ناجائز طریقے سے دولت اکٹھا کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنالیا ہے۔ وہ شعور کی حالت میں داخل ہونے سے قہر کا منہ دیکھنے تک دولت اکٹھا کرنے کی دوڑ میں بے لگام گھوڑے کی طرح دوڑتا رہتا ہے۔

”ہمیں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی خواہش نے غفلت میں رکھا یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں۔“

انفرادی حدود میں دولت پرستی کی بیماری آدمی کی آنا اور اس کی ذات سے گھن بن کر چپک جاتی ہے۔ اس کی انسانی صفات کو چاٹتی رہتی ہے اور خالق کی عطا کی ہوئی صلاحیتوں کو زنگ آلود کر دیتی ہے۔ آدمی کے باطن میں ایک شیطانی وجود پرورش پانے لگتا ہے جو طعیر طعیر بڑا ہو کر اس کی ذات کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ آدمی کی بہترین تخلیقی صلاحیتیں دولت کی حفاظت میں صرف ہو جاتی ہیں۔ اگر دولت پرستی کا مرض معاشرہ میں پھیل جائے تو قوم کے افراد ایک دوسرے کے حق میں بھیڑے بن جاتے ہیں۔ آدمی کے باسوں میں یہ درندہ جب موقع ملتا ہے چھپٹ کر دوسرے کو شکار

کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ معاشرے میں طرح طرح کے قوانین اور رسوم کو رد و ناج دے کر نچلے طبقہ کا خون چوستے رہتے ہیں۔ قانون قدرت سربراہ پرستی اور لاپرواہی کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ وہ ایسی قوموں کو غلامی، ذلت اور افلاس کے عین غلامیں و غلیل دیتا ہے۔

قرآن پاک سربراہ پرستوں کے اس اولین دعوے پر کاری ضرب لگاتا ہے کہ ان کی کمائی اور ان کی دولت ان کی ہنرمندی کا نتیجہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہارا یہ خیال کہ رزق کا حصول اور اس کی پیدائش تمہارے زور بازو کا نتیجہ ہے، ایک خام خیال ہے۔ فطرت کے قوانین اور اس کے وسائل خود تمہارے لئے مسلسل رزق کی بہم رسانی میں مصروف ہیں۔ سمندروں سے پانی بخارات کی شکل میں زمین پر برستا ہے اور زمین کی مردہ صلاحیتوں میں جان ڈال کر اسے وسائل کی تخلیق کے قابل بنادیتا ہے۔ زمین طرح طرح کی پیداوار کو جنم دے کر انسان کی پرورش کرتی ہے اور اس کی زندگی کے قیام کے وسائل فراہم کرتی ہے۔ ہوا، سورج کی روشنی اور بہت سے دوسرے عوامل اس دوران فصولوں کو بار آور کرنے میں سرگرم رہتے ہیں۔ ادبلا معادہ آدمی کی خدمت کرتے ہیں۔ رزق اور وسائل کے حصول اور عمل میں انسان کی کوشش صرف ہاتھ بڑھا کر روزی حاصل کر لینا ہے۔

رب کی مرضی

انسان کو اس دنیا کی زندگی میں طرح طرح کے حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ کبھی اس پر رنج و غم اور تکالیف کا دور آتا ہے اور کبھی خوشی اور کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ کبھی جانی و مالی نقصانات اٹھانا پڑتے ہیں اور کبھی مالی منفعت

حاصل ہوتا ہے۔ انسان کے جذبات اور اس کی سوچ میں حالات کے ان ظالم سے تبدیلیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں جب اس پر مصائب کا زمانہ آتا ہے تو وہ بشری نقصان کے تحت، رنج و غم اور فکرات سے نیم ہر وہ ہو کر رہ جاتا ہے اور ناامیدی اور احساسِ کمتری اس کے ذہن پر قبضہ جمالیتی ہے۔ جذبات کی زد میں آکر وہ قانونِ قدرت کو بھی برا بھلا کہہ بیٹھتا ہے حالانکہ وہ قانونِ قدرت سے واقفیت ہی نہیں رکھتا۔

اس کے عکس جب اس پر خوش حالی کے دروازے کھلتے ہیں اور خوشیاں اس کے حصے میں آتی ہیں تو وہ ان حالات کو اپنی قوتِ بازو پر محمول کرتا ہے اور دولت کے نشے میں چور ہو کر حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔

مومن کی طرزِ فکر یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر حالت کو چاہے وہ خوشی کی ہو، غم کی ہو یا مالی مسر و ادائی کی ہو ایک نظر سے دیکھتا ہے، ہر مصیبت میں ثابت قدم رہتا ہے۔ کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں وہ کبھی ناامیدی کی دلدل میں نہیں پھنستا۔ اللہ کا شکر ادا کرتا اس کا شمار ہوتا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ جس طرح خوشی کا زمانہ آتا ہے اسی طرح مصائب کا دور آنا بھی ایک ردِ عمل ہے۔ وہ آزمائش کے زمانے میں جدوجہد اور عمل کے راستے کو ترک نہیں کرتا کیوں کہ اس کی پوری زندگی ایک پیہم جدوجہد ہوتی ہے۔

تمام ایندے کے کام کا ذہن یہی تھا کہ وہ ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرتے تھے اور ہر آزمائش میں اللہ کے شکر کے ساتھ ثابت قدم رہتے تھے۔ شکایت کا کوئی کران کے یوں سے ادا نہیں ہوا تھا۔ قرآنِ پاک نے حضرت ایوبؑ کو اللہ پر توکل اور مشکلات میں ثابت قدمی کا نمونہ (Example) بنا کر پیش کیا ہے۔ اس کے بخلاف حضرت سلیمانؑ کو مالی فراوانی اور خوش حالی میں شہر، انکساری، فروتنی اور سخاوت کا مظہر بنا کر پیش کیا ہے۔

اللہ کے یہی مقتدر بندے ہیں جن کے متعلق ارشادِ خداوندی ہے :-
 ”اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، بھوک، جان و مال کے نقصان اور آزمائشوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے ان لوگوں کو خوش خبری دے دیجئے جو مصیبت پڑنے پر کہتے ہیں، ہم خدا ہی کے ہیں اور ہمیں خدا ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اُن پر اُن کے رب کی نظر سے بڑی عنایات ہوں گی اور اس کی رحمت ہوگی اور ایسے ہی لوگ راہِ ہدایت پر ہیں۔“

ایک جگہ ارشاد ہے :-

”جو مصائب بگڑے زمین پر آتے ہیں اور جو آفتیں بھی تم پر آتی ہیں وہ سب اس سے پہلے کہ ہم انہیں وجود میں لائیں ایک کتاب میں موجود ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات خدا کے لئے آسان ہے تاکہ تم اپنی ناکامی پر غم نہ کرتے رہو۔“

دنیا و آخرت

قرآنِ پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب و مقرب بندوں کی خصوصیات کے ضمن میں ایک بات یہ بتائی ہے کہ راتوں کو ان کی پیٹھیں بتدریج سے الگ رہتی ہیں اور بیدار رہ کر اپنے رب کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اس سے مراطِ مستقیم پر چلنے کی تلقین مانگتے ہیں، اس کے فضل کا سوال کرتے ہیں، رکوع و سجود میں مسرور رہتے ہیں۔ حضورِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ :-

”لے اور پڑھ کر سونے والے! رات کو قیام کیا کرو وگرنہ، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لیا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو اور قرآن کو خوب میٹر میٹر کر پڑھو، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں“
(سورہ مزمل)

رات کے اس قیام کی وجہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بتائی ہے کہ:-

”و حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لئے بہت کارگر اور قرآن پڑھنے کے لئے زیادہ موزوں ہے۔“ (سورہ مزمل)

ان احکامات کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ اول شب آرام فرماتے تھے اور رات کے پچھلے پہر عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے یہی عبادت اور نیند کے بہترین اوقات ہیں۔ عام حالات میں رات کے تک جاگنے اور دوسرے وقتوں میں نیند پوری کرنے سے اعصاب بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ فطرت کے نظام میں رات کا پہلا حقہ آرام اور سکون کے لئے، پچھلا پہر عبادت اور نیکوئی کے حصول کے لئے اور دن کا وقت حصول معاش اور دوسری مفروضیات کے لئے مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

”اور ہم نے نیند کو تمہارے لئے سکون دارام، رات کو پردہ پوش اور دن کو روزی کے لئے دور و صوب کا وقت بنایا ہے۔“ (سورہ النبا)

نیند اور بیداری کے معاملے میں اعتدال کی روش اختیار کرنی چاہیے نہ اتنا زیادہ سونا چاہیے کہ جسم پر کاہلی سوار ہو جائے اور دماغی فعل سُست پڑ جائے اور نہ اتنا کم سونا چاہیے کہ دماغی تنگی پوری طرح رفع نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایک

بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ بات صحیح ہے کہ تم روزانہ دن میں روتے رکھتے ہو اور رات رات بھر نماز میں گزارتے ہو؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا: جی ہاں۔ یہ بات درست ہے۔ حضورؐ نے فرمایا: ”ہنیں ایسا نہ کرو، کبھی روزہ رکھو اور کبھی کھاؤ پیو۔ اسی طرح سوؤ بھی اور اٹھ کر نماز بھی قائم کرو۔ کیوں کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے۔“

”کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی تاکہ یہ آرام سکون حاصل کریں اور دن کو روشن، بلاشبہ اس میں مومنوں کے لئے سوچنے کے اشارات ہیں۔“ (سورہ النمل)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے لئے تشریف لے جاتے تو وضو کرتے اور لیٹنے سے پہلے قرآن پاک کے کسی حصہ کی تلاوت فرماتے۔ بستر میں لیٹنے سے پہلے اکثر یہ دعا کرتے تھے:-

”اے میرے رب! تیرے ہی نام سے میں نے بنا، پہلو پر پڑھا اور تیرے ہی سہارے میں اس کو بستر سے اٹھاؤں گا۔ اگر تو رات ہی میں میری جان قبض کرے تو اس پر رحم فرما اور اگر تو اسے چھوڑ کر مزید مہلت دے تو اس کی حفاظت فرما جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔“

کبھی آپ یہ دعا فرماتے:-

”شکرت و تعریف خدا ہی کے لئے ہے جس نے ہمیں کھلایا اور جس نے ہم سے کاموں میں بھرپور مدد فرمائی اور جس نے ہمیں رہنے بسنے کا ٹھکانا

بخشا۔ کہنے ہی لوگ، میں جن کا نہ کوئی معین و مددگار ہے اور نہ کوئی
ٹھکانا دینے والا۔

حضرت زرم اور ملائم بستر استعمال نہیں کرتے تھے۔ آپ کا بستر چڑھے کا تھا جس میں کھجور کی
چھال بھری ہوئی تھی۔ حضرت خفصہ کا بیان ہے کہ میرے ہاں آپ کا بستر ایک ٹاٹ تھا جو ایک
دوہرا کر کے ہم حضور کے نیچے بچھا دیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی چٹائی پر بھی آرام فرماتے تھے۔ آپ
نے کبھی بھی خواب گاہ کے لئے یا آرام کرنے کے لئے قیمتی اور نرم سامان استعمال نہیں کیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سو رہے تھے۔ چٹائی پر لیٹنے کی وجہ سے آپ
کے جسم پر نہانات پڑتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں۔ "میں یہ دیکھ کر رونے
لگا۔ حضور آرام صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روتا دیکھ کر وجہ دریافت فرمائی۔ میں نے عرض کیا
یا رسول اللہ! یہ قیصر و سرور تو ریشم اور مخمل کے گدڑوں پر سوئیں اور آپ پورے پرے پر؟"
سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا۔ "یہ رونے کی بات نہیں ہے۔ ان کے
لئے دنیا ہے اور ہمارے لئے آخرت ہے۔"

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مزدوری چیزیں اپنے سر ہونے رکھ لیا کرتے
تھے۔ آپ کا ارشاد تھا کہ سونے سے پہلے گھر کی کام پسندوں کا اچھی طرح جائزہ لے لیا کر دو
کھانے پینے کے برتن ڈھانک دو اور آگ جل رہی ہو تو اسے بجھا دو۔

پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے تو دونوں ہاتھ دعا
مانگنے کی طرح ملاتے اور سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس تلاوت فرما کر ہاتھوں
پر دم فرماتے اور پھر جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے جسم مبارک پر پھیر لیتے اور عمل تین مرتبہ
کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں رخسار کے نیچے ہاتھ رکھ کر دائیں کروٹ لیٹنا پسند

فرماتے تھے۔ اور سونے سے پہلے بستر کو اچھی طرح بھارا لیتے تھے۔ رات کے پچھلے پہر
جلد سے جلد بیدار ہو کر عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ کبھی اس سے بھی پہلے بیدار
ہو جاتے تھے اور کبھی تو پوری رات عبادت میں مصروف رہتے تھے۔

بیوی کی اہمیت

اپنے گھر والوں کو اسلامی اخلاق سے آراستہ کیا جائے اور ان کی صحیح تربیت
کے لئے ممکن کوشش کی جائے تاکہ وہ معاشرے کے لئے اعلیٰ نمونہ بن جائیں۔ لڑکے
ملک و قوم کے لئے ترقی و کامرانی کی سند کا درجہ حاصل کر لیں اور لڑکیاں اچھی بیویاں اور
سعادت نشان مائیں بن کر رحمت کا گہوارہ بن جائیں، ایسا گہوارہ جو نوح انسانی کے
لئے فلاح و بہبود، مساوات اور روشن مستقبل کی ضمانت بنے قرآن پاک باوازا بلند
ارشاد فرماتا ہے :-

"اور اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کیجئے اور اس پر خود بھی پابند رہئے۔"

بیویوں پر نہایت خوش دلی کے ساتھ اپنے شوہروں کی اطاعت فرض ہے۔
اس اطاعت میں مسرت اور شادمانی کا بنیام چھپا ہوا ہے اس لئے کہ خدا کا حکم ہے اور
جو بیوی خدا کے حکم کی تعمیل کرتی ہے وہ اپنے خدا کو خوش کرتی ہے۔ خدا کی ہدایات کا تقاضا
یہی ہے اور ازدواجی زندگی کو خوش گوار بنائے رکھنے کا ایک کامیاب فارمولہ لکھی ہے
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :-

"نیک بیویاں اطاعت کرنے والی ہیں"

شوہروں کو چاہئے کہ وہ بیویوں پر ناجائز تصرف نہ کریں۔ شوہروں پر یہ فرض عائد

ہوتا ہے کہ پوری فخرانخ دلی کے ساتھ رفیقہ معیشت کی ضروریات پوری کریں۔ اور اپنی بیویوں کو تنگ نہ کریں۔ اس حق کو خوش دلی کے ساتھ پورا کرنے کے لئے جدوجہد اور دوطرہ صوب کرنا انتہائی پاکیزہ عمل ہے۔ اس عمل کو انجام دینے سے نہ صرف یہ کہ دنیا میں ازدواجی زندگی کی نعمت ملتی ہے بلکہ اچھا اور غلصہ شہر آخرت میں بھی اجر و انعام کا مستحق بنتا ہے۔

بیوی کی اہمیت و عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ وہ احسن الخالقین کی ایسی صفت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدمیت اور اس کی نشوونما کا منظر بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید میں فرماتا ہے:

”اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو“

دوسری جگہ یہ ارشاد ہے:

”عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو“

کوئی باشعور آدمی اپنے لباس کو تار تار نہیں کرتا۔ اس کی حفاظت کرتا ہے۔

خودشناسی

”اس نے ہمیں منتخب فرمایا ہے اور دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، پیروی کرو اس دیر کی جو تمہارے باپ ابراہیم دین ہے۔ اس نے پہلے ہی سے ہمیں مسلم کے نام سے نوازا تھا تاکہ رسول ہمارے دین حق کی شہادت دیں اور تم دنیا کے سارے انسانوں کے سامنے دین حق کی شہادت دو“ (قرآن کریم)

ہم بحیثیت مسلم اللہ اور اس کے رسول کے جانشین ہیں اور ہمیں وہی کام انجام دینا ہے جو اللہ کے رسول نے انجام دیے ہیں۔ جس طرح آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل اور شب و روز کی زندگی سے خدا کے دین کو پھیلانے اور واضح کرنے کا حق ادا کیا ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار کی حیثیت سے ہمیں بھی دنیا کے سارے انسانوں کے سامنے خدا کے دین کو واضح کرنا ہے تاکہ پوری لوح انسانی اللہ کے حقیقی نشانہ کو پورا کرنے کے قابل ہو جائے۔ اللہ نے جنات اور انسانوں کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ خود اللہ جانتا ہے کہ بندے اپنی روح سے آشنا ہو کر اللہ کو پہچان لیں۔

جو لوگ خود شناسی سے آگے اللہ کے راستے پر قدم اٹھا چکے ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ انسانوں کو اس راستے پر چلنے کی دعوت دیں جو راستہ صراطِ مستقیم ہے اور جس راستے پر چلنے والے لوگوں پر انعام کیا جاتا ہے اور ان کے اوپر عسرفان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔

اس دعوت کو عام کرنے کے لئے کچھ ضابطے ہیں، اصول اور قواعد ہیں۔ ان کو ذہن نشین رکھئے۔

اپنی اصلی حیثیت کو ہمیشہ نگاہ میں رکھئے۔ خود نمائی اور کبر سے بچئے۔ کوشش یہم جاری رکھئے، اللہ کی مخلوق کی بے لوث خدمت کیجئے، مقصد کے لئے زندہ رہئے اور اس ہی کے لئے جان دیجئے۔

انہی کاموں کو انجام دینے کے لئے خدا نے آپ کو ”خیر امت“ کے عظیم لقب سے سرفراز کیا ہے۔

سزا نفس اور ردِ عاقبت سے سرشار لوگوں سے محبت بندہ کو خود شامی سے قریب کرتی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں جو آپس میں خدا کی خاطر محبت کرتے ہیں۔ بلاشبہ محبت آخرت کی نجات ہے۔

عقہ، انفرت، انفرق، بغض و عناد اس مشن کا شخص ہے جو بارگاہِ ایزدی سے مستوب اور گم کردہ راہ ہے۔ میٹن کبر و نخوت، امداد اور ذاتی طور پر غرور کا پرچار کرتا ہے۔ اس کو دار میں وہ تمام عوامل کار فرما ہیں جن سے بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اس کے اوپر تاریکی گھٹائیں کر چھا جاتی ہے، ادبار اور آلام و مصائب اس طرح مسلط ہو جاتے ہیں کہ یہ خود اپنی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ بظاہر دنیا کی ہر آسودگی میسر ہوتی ہے لیکن دل میں ایک ایسا ناسور پیدا ہوتا ہے کہ اس کے نفع سے رُوح کے اندر لطیف انوار اپنا راستہ منقطع کر لیتے ہیں اور جب قلع و برید کی یہ عادت مزمن ہو جاتی ہے تو انوار کا ذخیرہ پس پردہ چلا جاتا ہے اور اللہ کے ارشاد کے مطابق دلوں پر، کانوں پر مہر لگا دی جاتی ہے اور آنکھوں پر دیز اور گہرے پردے ڈال دیئے جاتے ہیں۔ یہ محرومی اس کو نہ صرف یہ کہ دنیا میں امن و سکون سے دور کر دیتی ہے بلکہ ایسا بندہ ازلی سعادت اور عرفان حق سے بھی محروم ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

”قیامت کے روز کچھ لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور ان کے چہرے نور سے جگمگا رہے ہوں گے وہ قبروں کے ممبروں پر بٹھائے جائیں گے لوگ ان کی شان پر رشک کریں گے۔ یہ لوگ نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے“

ایک بدو نے سوال کیا۔ ”یا رسول اللہ! یہ کون لوگ ہیں، ہمیں ان کی پہچان بتا دیجئے۔“

فرمایا: ”یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں خدا کی خاطر محبت کرتے ہیں۔“
نئی اگر صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا دیدار ہوا۔ خدا نے اپنے پیارے نبی سے کہا: ”ماٹھکے!“

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ دعا مانگی۔

”اے خدا! میں تجھ سے نیک کاموں کی توفیق چاہتا ہوں اور برے کاموں سے بچنے کی قوت چاہتا ہوں اور مسلمانوں کی محبت چاہتا ہوں اور کہ تو میری مغفرت فرما دے اور مجھ پر رحم فرما اور جب تو کسی قوم کو تہذیب میں مبتلا کرنا چاہے تو مجھے اس حال میں اٹھائے کہ میں اسے محفوظ رہوں اور میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس شخص کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے اور اس عمل کی توفیق چاہتا ہوں جو تیرے قرب کا ذریعہ ہے۔“

دماغ میں چھپا ہوا در

تبلیغی کام اپنے گھر سے شروع کیجئے۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کی رفیقہ زوجات یا آپ کا رفیق سفر دینی اور روحانی علوم سے بہرہ ور ہیں تو آپ دونوں اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر سکتے ہیں۔ بچہ کا پہلا گہوارہ ماں کی آغوش اور باپ کی گود ہے آپ دونوں اگر اسلامی اخلاق سے آراستہ ہوں گے تو بچوں کی تربیت اور سدھار کے لئے

گھر تعلیم و تربیت کا پہلا اسکول بن جائے گا۔

مرد کے اوپر فرض ہے کہ بچوں اور بیوی کی تمام ضروریات پوری کرے۔ عورت کے اوپر فرض ہے کہ ازدواجی زندگی کو خوش گوار بنائے رکھے۔ دونوں کو چاہیے کہ اپنے قول و فعل اور انداز و اطوار سے ایک دوسرے کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ کامیاب ازدواجی زندگی کا یہی راز ہے اور خدا کو خوش رکھنے کا ذریعہ بھی۔

اللہ تعالیٰ آپ کو جو اولاد دیتا ہے اسے کبھی ضائع نہ کیجئے۔ پیدا ہونے سے پہلے یا پیدا ہونے کے بعد اولاد کو ضائع کرنا بدترین سنگ دلی، بیباک ظلم، انتہائی بزدلی اور دونوں جہان کی تباہی ہے۔ ولادت کے وقت ولادت والی عورت کے پاس آیت الکرسی اور سورہ اعراف کی آیتیں ۵۴-۵۵ پڑھیں اور سورہ فلق اور سورہ القاسم پڑھ کر دم کریں۔ ولادت کے بعد بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہیے۔ اذان اور اقامت کے بعد کسی نیک مرد یا نیک عورت سے کھجور پھو کر بچے کے نالوں میں لگوائیے اور بچے کے لئے خیر و برکت کی دعا کر دئیے ساتویں دن عقیقہ کیجئے۔

بچوں کو ڈرائیں نہیں کیوں کہ ابتدائی عمر میں دماغ میں چھپا ہوا ڈر ساری عمر میں سے چٹا رہتا ہے اور خوف زدہ بچے زندگی میں کوئی بڑا کام سر انجام دینے کے قابل نہیں رہتے۔

اولاد کو ہر وقت سخت دسست کہنا اور ہر وقت برا کہتے رہنا بھی غلط ہے اس سے بچے کی صبح پرورش نہیں ہوتی اور وہ ڈانٹ ڈپٹ کو روزانہ کا معمول سمجھنے لگتا ہے۔ بچے نادان ہوتے ہیں۔ ان کی کوتاہیوں پر سبب زار ہونے کی بجائے سوچئے

کہ آپ بھی ان ہی کی طرح بچہ سٹھتے اور آپ سے بھی بے شمار کوتاہیاں سسر زد ہوتی تھیں۔ نفرت کا اظہار کرنے کی بجائے حکمت، تحمل اور بردباری سے ان کو سمجھائیے۔ ان کو یہ تاثر دیجئے کہ آپ ان کے ہمدرد ہیں۔ ان کے سرور و شفقت سے ہاتھ پھیرئیے تاکہ ان کے اندر اطاعت اور قربان برداری کے جذبات ابھر سکیں۔

روزہ

روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ روزے کے عظیم فوائد درجے پایاں اثرات کو بیان کیا جائے تو اس کے لئے ہزاروں ورق بھی ناکافی ہوں گے۔ مختصر یہ کہ روزہ امر میں جسمانی کا مکمل علاج ہے۔ روحانی قدروں میں اضافہ کرنے کا ایک موثر عمل ہے۔ بڑائیوں سے بچنے کے لئے ایک ایسی ڈھال ہے جس کا توڑ کوئی نہیں۔ روزے دار ایک مخصوص دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ قیامت کے دن روزہ اس بندے کی سفارش کرے گا جس نے پورے ادب و احترام کے ساتھ روزہ کو خوش آمدید کہا تھا۔ روزہ رکھنے سے جسمانی کمزوریاں دور ہو جاتی ہیں اور آدمی کے اندر لطیف روشنیوں کا بہاؤ تیز تر ہو جاتا ہے روشنیوں کے تیز بہاؤ سے آدمی کے ذہن کی رفتار بڑھ جاتی ہے، اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس کے سامنے فرشتے آجاتے ہیں۔ اور وہ غیب کی دنیا میں اپنی روح کو سیر کرتے دیکھتا ہے۔

روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو تمام انبیاء علیہم السلام کی امتوں پر فرض رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

ایمان والو! تم پر روزے فرض کئے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ متقی کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ روحانیت میں غیب پر یقین رکھنے کے معنی یہ ہیں کہ غیب مشاہدے میں آجائے، اس لئے کہ بغیر مشاہدے کے یقین کی تکمیل نہیں ہوتی۔ روزہ بندہ کو ایسے دروازے پر لاکھڑا کرتا ہے جہاں غیب یقین بن جاتا ہے۔

منظر

مادیت اور روحانیت پر فاعل مختار ایک ہی ہستی ہے اور وہ ہے اللہ۔ مادیت میں ہم اللہ کے جاری قانون کاشبہ دروز مشاہدہ کرتے ہیں جب کہ روحانیت میں اس سے بلند عقل و فکر کا فرما ہوتا ہے۔ روحانیت میں بسبب وجدان عقل و شعور کو رہنما بناتے ہیں تو انسان کے سامنے اس کائنات کی حقیقت روشن ہو جاتی ہے۔

انسانی حواس میں سب سے پہلے بصیرت قائم ہوتی ہے اور اس طرح ہم سب سے پہلے اس کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ مشاہدہ انسان کو دعوتِ فکر دیتا ہے اور اس طرح انسانی سوچ کا دھارا مڑتا ہے۔

یوں تو معمار کائنات نے جو کچھ بنایا ہے اپنی مثال آپ ہے۔ خاکی زمین سے لے کر نیلے آسمان تک جو کچھ مکی ہے اگر اس پر غور و فکر کیا جائے تو یہ حقیقت چھاں ہوتی ہے کہ اللہ واحد کی احدیت میں ایک ہی قانون نافذ ہے اور وہ جبریت ہے۔

اس زمین پر کہیں فلک بوس پہاڑ ہیں جن کی چوٹیوں پر یثرب جی رہتی ہے اور کہیں سبزہ ہے جن کے درخت پھلوں اور پھولوں سے لبرے ہوتے ہیں اور کہیں نہ پہاڑ ہیں اور نہ ہی سبزہ بلکہ ریت ہی ریت ہے۔

دنیا میں کوئی ایسا مصوّر، کوئی ایسا منظر نگار نہیں گذرا جس نے اس کرۂ ارض پر واقع مناظر سے پہلو تہی کر کے کوئی نیا تصور پیش کیا ہو۔

یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس دنیا کے رنگ و لوگوں اللہ تعالیٰ نے ایسے مناظر سے آراستہ کیا ہے کہ انسان کسی سے بد دل نہیں ہوتا۔ ان مناظر میں جبریت کی وہ ہبک شامل ہے جو انسان کی فطرت میں ازل سے قائم ہے۔

اللہ زمین سے آسمان تک ہے یعنی اس کا وجود تمام کائنات پر محیط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان سے لے کر تمام مہا ناز اور نباتات و جمادات اس کی تسبیح میں مشغول ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ انبیاء، سبا اور سورہ ہم میں اس سلسلہ میں امرت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

ترجمہ - اور ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو تابع کر دیا ہے کہ وہ داؤد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور ہم ہی اس کا کرنے کی قدرت ہے اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنی جانب سے فضیلت بخشی ہے (وہ یہ کہ ہم نے حکم دیا) اے پہاڑ اور پرندو تم داؤد کے ساتھ مل کر تسبیح اور پاکی بیان کرو۔

ترجمہ (سبا)۔ بے شک ہم نے داؤد کے لئے پہاڑوں کو مسخر کر دیا ہے کہ اس کے ساتھ صبح و شام تسبیح کرتے ہیں اور پرندوں کے پر سے

کے پرے جمع ہوتے اور سب مل کر حمد و ثنا کرتے ہیں۔

ان آیات پر غور کرنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ چند پروردگار پر ہزاروں کی تسبیح زبان حال سے ہے گویا کائنات کی ہر شے کا وجود اور اس کی ترکیب خدا کی خالقیت کی شاہد ہے اور یہی اس کی تسبیح و تحمید ہے۔

ایک اور جگہ قرآن پاک میں سورہٴ نحل میں ارشاد فرماتا ہے :-

”آسمان اور زمین خدا کی تسبیح کرتے ہیں اور کائنات کی ہر شے خدا کی تسبیح کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کا فہم و ادراک نہیں رکھتے۔“

ان آیات میں دو باتیں قابل غور ہیں۔ اول یہ کہ کائنات کی ہر شے تسبیح کرتی ہے، دوم یہ کہ جن دانش کی تسبیح سمجھنے کا فہم و ادراک نہیں رکھتے۔

اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پر واقع ہر شے جن میں حیوانات، نباتات و جمادات بھی شامل ہیں تسبیح کی نسبت فرمائی ہے اس پر دوسرے جملے کا اطلاق ہوتا ہے جس میں اللہ فرماتا ہے کہ جن دانش اس تسبیح کے فہم و ادراک سے قاصر ہیں اور یہ انسان ہی ہے جو اس قسم کی مشرکانہ گمراہی میں مبتلا ہو رہا ہے ورنہ ساتوں آسمان و زمین اور کائنات کی ہر شے خدا کی پاکی بیان کرتی ہے اور شرک سے بیزاری کا اظہار کرتی ہے مگر انسان ان کی اس تسبیح کے فہم و ادراک سے قاصر ہے۔

بے شک اللہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے۔

دُعا

دُعا ایک ایسی عبادت ہے جس کا بدل دوسری عبادت نہیں ہے۔ دُعا

ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان فی الواقع اپنی نفی کر دیتا ہے اور اپنے پروردگار کے سامنے وہ کچھ بیان کر دیتا ہے جو کسی قریب ترین عزیز سے نہیں کہہ سکتا۔ بے شک حاجت روائی اور کارسازی کے سارے اختیارات اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ کائنات میں جاری و ساری نظام پر غور کیا جائے تو اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں اور یہ جو اختیار کی بات کی جاتی ہے اس میں بھی اللہ کا ہی اختیار کام کر رہا ہے کہ اس نے بعدہ کو اختیار استعمال کرنے کی توفیق دی ہوئی ہے۔ سب اپنے خالق کے محتاج ہیں۔ کوئی انہیں جو بندوں کی پکار سنے اور ان کی دُعائیں قبول کرے۔ قرآن میں ارشاد ہے :-

”لے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ اللہ ہی ہے بخشنے والا اور

بے نیاز اور اسلئے صفات والا ہے۔“

سورہٴ اعراف میں ارشاد ہے :-

”اور ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک اس کی طرف رکھو اور اسی کو پکارتو

اور اس کے لئے اپنی عبادت کو خاص کر لو۔“

اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ

مستدانت ہے :-

”میرے بندو! میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر دیا ہے تو تم بھی ایک

دوسرے پر ظلم و زیادتی کو حرام سمجھو۔“

”میرے بندو! تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے سوائے اس کے جس کو میں

ہدایت دوں، پس تم مجھ ہی سے ہدایت طلب کرو کہ میں تمہیں ہدایت دوں۔“

”میرے بندو! تم میں سے ہر ایک جو کہتے ہو اسے اس شخص کے جس کو میں کھلاؤں، پس تم مجھ ہی سے روزی، نکو توین! میں روزی دوں۔“
 ”میرے بندو! تم میں سے ہر ایک منگے ہو اس کے جس کی میں پہناؤں، پس تم مجھ ہی سے لباس مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔“
 ”میرے بندو! تم رات میں بھی گناہ کرتے ہو اور دن میں بھی، اور میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔“

خدا سے وہی کچھ مانگے جو حلال اور طیب ہے۔ دعائیں شروع اور خضوع و خضوعی ہے۔ شروع و خضوع سے مراد یہ ہے کہ بندے کے دل میں خدا کی عظمت موجود ہو، سر اور نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، آنکھیں نم ہوں، انداز و اطوار سے سبکینی اور بے کسی ظاہر ہو رہی ہو۔ دعا چکے چکے اور دھیمے انداز میں مانگیے۔

مساجد

خدا کی نظر میں وہ دے زمین کا سب سے زیادہ بہتر حصہ وہ ہے جس پر مسجد تعمیر کی جائے۔ قیامت کے ہیبت ناک دن میں جب کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا، خدا اس دن اپنے اس بندے کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس نے کوئی مسجد تعمیر کی ہے مسجد کی حفاظت اور خدمت کیجئے اور اس کو آباد رکھیے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”خدا کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو خدا پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔“

۹۱
 فرض نمازیں باجماعت مسجد میں ادا کیجئے کیوں کہ مسجد ایک ایسا مرکز ہے جس کے گرد مومن کی پوری زندگی گھومتی ہے۔ مسجد میں سکون سے بیٹھئے اور دنیا کی باتیں نہ کیجئے۔ مسجد میں اونچی آواز سے بات کرنا، شور مچانا، ہنسی مذاق اڑانا، کاروباری زندگی سے متعلق باتیں کرنا، ایسی باتیں کرنا جن میں دنیاوی آلائشیں شامل ہوں مسجد کی بے حرمتی ہے۔ مسجد ایک ایسا مقدس مقام ہے جہاں صرف خدا کی عبادت کی جاتی ہے۔

جس طرح ہر آدمی کا ہر دوسرے آدمی پر حق ہے اسی طرح مسلمانوں پر مسجدوں کا حق ہے اور وہ حق یہ ہے کہ مسجد کا احترام کیا جائے اور یہ کہ وہاں اپنے اللہ کے سامنے بندہ سرجو ہو۔ مسجد کا حق یہ ہے کہ آپ اس میں نماز قائم کریں، اللہ کا ذکر کریں تاکہ آپ کو اطمینان قلب نصیب ہو۔ نہایت ادب و احترام اور تسبیح کے ساتھ کلام پاک کی تلاوت کریں۔

نواہین کو چاہئے کہ وہ اپنے گھروں کی طرح مسجد کی زینت کا بھی خیال رکھیں اسکان بھر کوشش کریں کہ مسجد سے ان کا ذہنی تعلق قائم رہے۔ ہوشیار بچوں کو ان کے بڑوں کے ساتھ مسجد میں بھیجیں تاکہ بچوں میں ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ایک اللہ کی بندگی اور اطاعت کا شوق پیدا ہو۔

علیم و خبیر اللہ

بازار آواز، ہر سچے ہستی بازار
 گر کافر و گہر دہشت پرستی بازار
 ایں درگہ مادر گہر نو میدی نیست
 صد بار اگر توبہ شکستی بازار

ترجمہ۔ پلٹ آ خدا کی طرف پلٹ آ۔ تو جو کچھ بھی ہے، جیسا بھی ہے خدا کی طرف لوٹ آ۔ اگر تو کافر ہے، بت پرست ہے تب بھی خدا کی طرف سے نا امید مت ہو۔ اللہ کا دربار مایوسی اور نا امیدگی کا دربار نہیں ہے۔ اگر تو نے سو بار بھی توبہ توڑی ہے تب بھی مایوس ہونے کی بات نہیں ہے۔ آگے بڑھ اور اپنے خدا سے رجوع کر۔

توبہ کے معنی ہیں رجوع کرنا، واپس آ جانا، بچھڑا کر مل جانا اور شرمسار ہو کر خدا کی طرف متوجہ ہونا۔ ہمارے پالنے والے کو، ہمیں زندگی عطا کرنے والے کو اور ہمارے سب کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب بندہ اظہارِ ندامت کے ساتھ عجز و انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور جھک جاتا ہے۔

ایک دفعہ کچھ جنگی قیدی گرفتار ہو کر آئے۔ ان میں ایک عورت بھی تھی جس کا دودھ پیتا بچہ اس سے بچھڑ گیا تھا۔ وہ مامتا کی ماری ایسے بے قرار تھی کہ جس بچھڑے بچے کو دیکھتی اسے اپنے سینے سے لگا کر دودھ پلانے لگتی۔ اس عورت کا یہ حال دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا "کیا تم توقع کر سکتے ہو کہ یہ ماں اپنے بچے کو خود اپنے ہاتھ سے آگ میں پھینک دے گی؟"

صحابہ نے کہا "یا رسول اللہ! خود پھینکنا تو درکنار، اگر بچہ آگ میں گرنے لگے توبہ اپنی جان دے کر بھی بچے کو بچالے گی۔"

نبی برحق علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ "خدا اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے۔"

گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ کرنے میں کبھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اظہارِ ندامت کی

کے ساتھ، انکسار کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اپنے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر معافی طلب کیجئے۔ توبہ اور استغفار سے رُوح بھلی ہو جاتی ہے اور قلب دُسل جاتا ہے۔ نہایت خلوص اور سچائی کے ساتھ توبہ کرنے سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ ازل میں خدا سے کئے ہوئے عہد و پیمان کو قائم رکھنا بندہ کا اخلاقی اور روحانی فرض ہے۔ اس فرض کو پورا کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ اپنی پاکیزگی اور اصلاح حال کا خیال رکھیے۔ اپنی ساری کوششوں کے باوجود اگر آپ اپنے عہد پر قائم نہ رہیں اور آپ سے غلطی سرزد ہو جائے تو بھی رحیم و کریم خدا سے مایوس ہرگز نہ ہوں بلکہ پھر خدا ہی کے دامن رحمت میں پناہ تلاش کریں۔ خدا آپ سے دُور نہیں ہے۔ وہ آپ کی رگ جال سے زیادہ قریب ہے۔ جہاں آپ ایک ہیں، وہاں دوسرا اللہ ہے، جہاں آپ دو ہیں وہاں تیسرا اللہ ہے۔ آپ جو کام کرتے ہیں اللہ دیکھتا ہے، آپ جو کچھ چاہتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے۔ وہی آپ کی انتہا ہے۔ وہ ہر چیز پر محیط ہے، قادرِ مطلق اور سلیم و خیر ہے۔ آپ خدا کو آواز دیں۔ اسے خدا ہمارے پروردگار اے شکر میں بہت کمزور ہوں، بلاشبہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے مگر آپ کی رحمت میرے گناہوں پر محیط ہے۔ اے میرے رب! اے وہ ذات جو ستر ماؤں سے زیادہ محبت اپنے بندوں سے کرتی ہے، میرے اوپر رحم فرما اور مجھے اپنے دامنِ عافیت میں قبول فرما!

ضروری نہیں ہے کہ آدمی جب گناہ کرے سی وقت توبہ استغفار کرے۔ آدمی ہر وقت توبہ کا محتاج ہے۔ قدم قدم پر اس سے کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازل سے معصوم ہیں۔ اللہ کے محبوب ہیں، شافعِ روزِ جزا

ہیں، رحمتِ قللیں ہیں اس کے باوجود ستر ستر بار اور توبہ بار استغفار فرماتے تھے اور آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل جاری ہے نبی مکرم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے عمدہ دعا یہ ہے:-

اے اللہ! تو میرا پروردگار ہے، تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں نے تجھ سے اطاعت و زندگی کا جو عہد و پیمان کیا ہے اس پر اپنے ارادے اور اختیار کی حد تک قائم رہوں گا اور جو گناہ بھی مجھ سے نکلے ہوئے اس کی سزا سے بچنے کے لئے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ! تو نے مجھے جن نعمتوں سے نوازا ہے ان کا میں استرا کرنا ہوں اور مجھے اعتراف ہے کہ میں گناہ گار اور خطا کار ہوں۔ اے میرے پروردگار! میرے جرم کو معاف کر دے۔ تیرے سوا میری غطاؤں اور غفرتوں کو اور کون معاف کرنے والا ہے!

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

"فی الواقع جو لوگ خدا سے ڈرنے والے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی بُرا خیال انہیں چھو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً جو کتنے ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ صحیح روش کیا ہے۔" (الاعراف ۲۰۱)

مایوسی

اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ پُر امید رہیے اور یقین رکھیے کہ گناہ خواہ کتنے ہی زیادہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ سمندر کے

جھاگ سے زیادہ گناہ کرنے والا بھی جب اپنے گناہوں پر شرمسار ہو کر خدا کے حضور گڑ گڑا کہے تو خدا اس کی سنتا ہے اور اس کو اپنے دامنِ رحمت میں پناہ دیتا ہے۔

زندگی کے کسی حصے میں گناہوں پر شرمساری اور ندامت کا احساس پیدا ہوا ہے خدا کی توفیق سمجھئے اور توبہ کے دروازے کو کھلا سمجھئے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

"اے میرے مخلص! بند و جو اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ہو خدا کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا، یقیناً خدا تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے اور تم اپنے رب کی طرف رجوع ہو جاؤ اور اس کی مسرت و ناز و داری بجالاؤ اس سے پہلے کہ تم پر کوئی عذاب پڑے اور پھر تم کہیں سے مدد نہ پا سکو۔" (سورۃ الزمر ۵۳، ۵۴)

توبہ کے بعد اس پر قائم رہنے کا پختہ عزم کیجئے اور شب و روز اللہ سے کہے ہوئے پیمان کی طرف دھیان رکھئے لیکن اگر باوجود کوشش کے آپ پھسل جائیں اور پھر کوئی غلط کر بیٹھیں تب بھی ہرگز مایوس نہ ہوں بلکہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کے دامنِ رحمت میں پناہ حاصل کریں یہاں تک کہ آپ اس درجہ پر فائز ہو جائیں جہاں آدم زار و انسان بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ رکھنے کے مترادف ہے۔ ارشادِ ربانی ہے:-

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ

ذخیرہ اندوزی

زیادہ منافع کمانے کے لالچ میں جو لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں چیزوں میں ملاوٹ کرتے ہیں، غریبوں کی حق تلفی کرتے ہیں اور مخلوق خدا کو پریشان کرتے ہیں وہ سکون کی دولت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ان کی زندگی اضطراب اور بے چینی کی تصویر ہو جاتی ہے۔ وہ ظاہرہ طور پر کتنے ہی خوش نظر آئیں ان کا دل روتا رہتا ہے ڈر اور خوف سائے کی طرح ان کے تعاقب میں رہتا ہے۔ وہ کسی کو اپنا ہمدرد نہیں سمجھتے اور کوئی ان کا ہمدرد نہیں ہوتا۔ جب چیزیں سستی ہوتی ہیں تو وہ غم میں گھلتے رہتے ہیں اور جب چیزوں کے دام بڑھ جاتے ہیں تو ان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اس تجارت کو کبھی ذہنوں سے اوجھل نہ ہونے دیجیے جو دردناک عذاب سے نجات دلانے والی ہے۔ اور جس کا نفع فانی دولت نہیں بلکہ ہمیشہ کی کامرانی اور لازوال عیش ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

"اے مومنو! میں تمہیں ایسی تجارت کیوں نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلائے۔ تم خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور خدا کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو۔ یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اگر تم علم سے کام لو۔"

"ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لئے ہلاکت ہے جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا پورا لیں اور جب ان کو ناپ یا تول کر دیں تو کم کر کے

دیں۔ (اشیاء میں ملاوٹ بھی ناپ تول میں کمی کے زمرہ میں آتا ہے) کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ زندہ کر کے اٹھائے بھی جائیں گے ایک بڑے ہی سخت دن میں جس دن تمام انسان رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔"

بھائی بھائی

اللہ تعالیٰ نے ستر آں پاک میں مومن مردوں اور عورتوں کے متعلق فرمایا ہے کہ :

"مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست اور معاون ہیں" (توبہ)

محبت والفت، باہمی تعاون، یگانگت اور خلوص مسلم معاشرے کی مثالی خصوصیات ہیں۔ مومن کی ایک دوسرے سے محبت محض اللہ کے لئے ہوتی ہے کیوں کہ ہر مومن اللہ کی جماعت کا ایک رکن ہے۔ اللہ کی جماعت کے ارکان آپس میں شفیق اور ایک دوسرے کا دکھ سکھ بانٹنے والے ہوتے ہیں۔ ان کی مجموعی مثال جسم کی طرح ہوتی ہے کہ اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم یہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔

حضور اکرمؐ اور ان کے صحابہ کرامؓ کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :-
"محمدؐ اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی کفار کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں شفیق اور رحیم" (فتح)

مومن کا وصف ہے کہ وہ اپنے لئے جو کچھ پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لئے بھی پسند کرتا ہے۔ قرآن کی اس تعلیم کے مطابق اپنے مسلمان بھائیوں کے اس طرح دلی تعلق پیدا کیجئے کہ گویا وہ اور آپ ایک لڑی میں پرچے ہوئے دانے ہیں۔ تکلیف و آرام ہر معاملے میں ان کے رفیق اور مددگار رہئیے۔ اسی دوستی اور محبت کے اٹوٹ رشتے کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا ہے:

”اور مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں“

اللہ کی کتاب

قرآن پاک نوح انسانی پر اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم پر کیا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہے۔ اور اس میں ہدایت کے طلب گاروں کے لئے سامان نجات ہے۔ اس مقدس صحیفے میں سب کچھ سمودیا گیا ہے۔ معیشت اور معاشرت کے اصولوں سے لے کر تخلیق و تسخیر کائنات کے فائدے سب کچھ اس میں موجود ہیں کوئی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے دائرہ بیان میں نہ آتی ہو۔

اللہ تعالیٰ افترا پران پاک کا حق ہم پر یہ بتاتے ہیں۔

”کتاب جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی برکت والی ہے تاکہ وہ اس

میں نور و شکر کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں“

چنانچہ ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کو محض ثواب و برکت کا ذریعہ سمجھ کر بے

سوچے سمجھے نہ پڑھیں یا طاقتوں کی زینت بنا کر نہ رکھیں بلکہ اس میں فہم کر لیں جیسا کہ غور و فکر کرنے کا حق ہے۔

اللہ رب العزت نے فہم قرآن عطا کرنے کا ذمہ خود لیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ:

”ہم نے قرآن کا سمجھنا آسان کر دیا ہے کیا ہے کوئی سمجھنے والا؟“

اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ہم بریہ لازم ہے کہ اس عطیہ خداوندی سے فیض اٹھاتے ہوئے قرآن پاک میں غور و فکر کو اپنا شعار بنائیں تاکہ ہماری دھن نور ہدایت سے منور ہو جائیں اور ہم ان صفات کو حاصل کر سکیں جن سے پیچھے کے لئے آسمان و زمین مسخر ہو جاتے ہیں۔

اونگھ

”کیا یہ لوگ کائنات، ارض و سما اور دیگر مخلوق پر غور نہیں کرتے؟

شاید ان کی موت قریب آگئی ہے۔“ (اعوان)

اس نیلی فضا میں ہمارے سورج سے لاکھوں گنا بڑے بے شمار سورج

نہایت تیزی سے تیر رہے ہیں۔ ہمارا سورج کائنات کے بے شمار شمسی نظاموں کے سامنے محض ایک ذرہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے باوجود اس ساری کائنات پر انسان کو حکمران بنایا گیا ہے۔

”ہم نے انسان کو اشرف بنایا۔“ (بنی اسرائیل)

عالم رنگ و بو میں جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب آپس میں ایک برادر ہی ہے۔

ہمکنائی ستارے ہوں یا ان ستاروں میں بسنے والی نوعیں یا نوعوں میں (انگ انگ افراد ہوں، سب کے اندر ایک ہی خون دوڑ رہا ہے۔ سب کی پیدائش ایک ہی فارمولے کے تحت عمل میں آرہی ہے۔ سمندر، پہاڑ، آفتاب و نجوم سب انسان کے بھائی ہیں۔

”اللہ وہ ہے جس نے ہمیں ایک نفس سے پیدا کیا۔“ (اعرات)

دنیاں کوئی آدمی اگر اس کے اندر ذرا سا بھی شعور ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کائنات عناصر کی اتفاقیہ آمیزش سے وجود میں آگئی ہے۔ اس لئے کائنات میں اتفاق نامی کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہر نشیب میں پہنے کی بجائے اوپر کی سطح پر پہنے لگے۔ کیا کبھی کسی نے آبشار کو نیچے گرنے کے بجائے اوپر کی طرف اڑتے ہوئے دیکھا ہے؟

ہم روزانہ پھل کھاتے ہیں۔ گندم کا پسپا ہوا آٹا کھاتے ہیں۔ دماغ کے اندر بو بو ان خلیوں کو حرکت دے کر سوچے جو بصیرت بناتے ہیں۔ ہر بیج اپنے کنبہ و برادری کا ایک محفوظ گھر ہے۔ اس گھر میں درخت کے کنبہ سے متعلق گھر کا پورا نقشہ، گھر کا طول و عرض، پتے، پھول اور پھل اور شاخیں سب موجود ہیں۔ یہ چھوٹا سا بیج زمین، ہوا اور سورج سے غذا اور حرارت حاصل کر کے پورا درخت بن جاتا ہے جس طرح درخت کے ہر بیج میں درخت کا پورا حسد و دارلہ اور گزری ہوئی اور آنے والی نسلیں محفوظ ہیں، اسی طرح اس ساری کائنات کا پروگرام، ماضی اور مستقبل اللہ کے دماغ میں محفوظ ہے۔

”وَرَّهْ يَادَرَهْ سَمَكَم دَمِش كُوْنِي زَمِيْنِي يَآ سَمَانِي خِيَز اِيْسِي نِهِيں جَوَكَا مِيْمِيں

میں نہ ہوں یعنی علم الہی اور اللہ کے ذہن میں موجود نہ ہو۔“ (دوسرہ باب)

ہم جب گرد و پیش کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ کوئی طاقت ہے جس کے احاطہ قدرت میں ہر چیز زندہ اور متحرک ہے۔ ہر چیز کے اوپر ایک ہالہ (AURA) ہے جس نے جسم کو سنہالا ہوا ہے۔ یہ ہالہ کہیں سبز ہے کہیں سے سرخ اور کہیں سے کچھ اور رنگ ہے۔ اس ہالہ کے اوپر ایک اور ہالہ ہے جو رنگ سے مادہ ہے۔ ہر چیز کو اس غیر مرئی طاقت کو آنکھ نہیں دیکھ سکتی لیکن یقیناً موجود ہے۔

”اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے سب کا تھامنے والا نہیں بگاڑ سکتی اس کو ادنگھ اور زمیند۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، ایسا کون ہے جو سفارش لائے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے۔ جانتا ہے جو کچھ خلقت کے روبرو ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، وہ سب احاطہ نہیں کر سکتے کسی چیز کا اس کی معلومات میں سے مگر جتنا کہ وہ چاہے، وسعت ہے اس کی کرسی میں تمام آسمانوں اور زمین کی اور اگر اس نہیں اس کو مٹا مٹاؤ گا اور وہی ہے سب سے بزرگ عظمت والا۔“ (بقرہ)

”اور کیا نہیں دیکھا ان منکروں نے کہ آسمان اور زمین منہ بند تھے پھر ہم نے ان کو کھول دیا۔ اور بنائی ہم نے پانی سے ہر ایک چیز جس میں جان ہے، پھر کیا یقین نہیں کرتے اور رکھ دیئے ہم نے زمین میں بھاری بوجھ، کبھی ان کو لے کر جھک پڑے اور رکھیں اس میں کشادہ راہیں تاکہ وہ راہ پالیں اور بنایا ہم نے آسمان کو چھت

محفوظ اور وہ آسمان کی نشانیوں کو دھیان میں نہیں لاتے
اور وہ ہی ہے جس نے بنائے رات اور دن اور سورج
اور چاند۔ سب اپنے اپنے گھر میں پھرتے ہیں۔ (الانبیاء)

انسان کے اندر خزانے

اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے بارش برسا کر مختلف قسم کے نباتات
اُگائے، سبز رنگ کے پودے پیدا کر کے ان سے خوشے نکالے اور پھوڑوں
کے ساتھ پھلوں کے دو گھبے لگائے جن تک ہمتاری رسائی ہو سکتی ہے۔ اللہ
نے مختلف اور مثال مٹم کے انگور، زیتون اور اناروں کی جنتیں پیدا کیں پھلوں
کے لگنے اور پکنے پر غور کرو۔ ان نباتات میں اہل ایمان کے لئے معجزات اور اسباب
موجود ہیں۔ (الغلام ۱۰۰)

اللہ وہ ہے جو ہواؤں کو سمندروں کی طرف بھیجتا ہے جہاں سے یہ آبی
بخارات کو لے آتی ہیں اور اس طرح ہم مردہ لہستوں کو سیراب کیا کرتے ہیں۔ (فاطر ۹)
یہ بات کون نہیں جانتا کہ کائنات میں موجود ہر شے کی زندگی غذاؤں کے
اوپر قائم ہے۔ انسان گوشت، ادلیس، نمک، گندم وغیرہ سے اپنی غذائی
ضروریات پوری کرتا ہے۔ کچھ جانور گھاس کھاتے ہیں، اور ندے گوشت کھاتے
ہیں، پرندے دانا چکاتے ہیں، حشرات الارض مٹی چاٹتے ہیں۔

پودوں کے لئے ان کی غذائی ضرورتیں، چونا، پلاس اور مائیکروجن فراہم
کی جاتی ہے۔ زمین کی غذائی ضرورت خزاں کے پت جھڑ، ہڈیوں، گوبر، خون اور

بالوں سے پوری ہوتی ہے۔ پھیس ہزار میل لمبی اور وسیع و عریض زمین کو قوت و
توانائی منتقل کرنے کے لئے قدرت نے سورج کی شعاعوں سے ایک خوبصورت
اور نکرانجیز نظام قائم کیا ہے۔ سورج کی تیسرے شعاعیں سمندر کے اوپر
پڑتی ہیں تو پانی کے بخارات ہواؤں کے دوش پر اوپر اُٹھتے ہیں اور پھر زمین پر
جل تھل ہو جاتا ہے۔ زمین میں تخلیق ساپنے انگڑائیاں لینے لگتے ہیں۔
بجلی کی چمک اللہ کی تخلیق میں سے ایک معجزہ ہے۔ خالق کائنات آسمانوں
سے بارش برسا کر مردہ زمین میں حیات نو پیدا کر دیتا۔ اسی شکل میں دانشمند لوگوں کے
لئے عقل و فکر کے اسباق موجود ہیں۔ (روم ۲۷)

کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے فغانی بلندیوں سے پانی اتارا
جو زمین کی وزردوں میں داخل ہو کر پھر چشموں کی صورت میں باہر نکلا
اور ان چشموں سے رنگ برنگ کھیتیاں نمودار ہوئیں۔ (زمر ۲۸)

تم دیکھتے ہو کہ زمین پہلے پیاسی ہوتی ہے پھر جب ہم پانی برساتے
ہیں تو وہ خوش ہوتی ہے، اس کے قوائے نویدار ہوتے ہیں اور
وہ خوشی نادرخت گھاس اور پودوں کے جوڑے اگاتی ہے۔

(عج ۵)

روحانی سائنس والے کہتے ہیں کہ درخت بھی آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔
انسانوں کی طرح کھاتے پیتے اور سانس لیتے ہیں، بڑھتے اور بچے پیدا کرتے ہیں۔
انسانوں کی طرح کش مکش میں الجھے رہتے ہیں۔ ایک دوسرے کے خلاف حسن تدبیر
کے ساتھ اور عسکر ہی حسد و دوش کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔

زمین میں بہت سی جڑی بوٹیاں ایسی پائی جاتی ہیں جن کے بیج خشکاش سے بیس گنا پھوٹے ہوتے ہیں۔ قدرت نے ان کے اندر دو جڑی ہوئی پتیاں، ڈنڈی جو جڑ بن کر زمین میں پیوست ہو جاتی ہے، ایک گروہ جو ڈنڈی بنتی ہے اور اس بیج میں بڑا پکڑنے سے پہلے چند روز کی غذا محفوظ رکھتی ہے۔ اسے قفل دالو غور کرو۔ نقص کر اور تدبیر کے ساتھ کائنات کے اندر جھانک کر دیکھو اور اندازہ لگاؤ کہ اتنے کم وسعت بیج میں جب قدرت نے زندگی کا اتنا بڑا ذخیرہ محفوظ کر دیا ہے تو اس کے نائب انسان میں کتنے خزانے محفوظ ہوں گے۔

اللہ کی صنائی

اللہ نے ہر جان دار کو سمت در سے پیدا کیا۔ ان میں سے بعض پیٹ کے بل اور بعض چار ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہے پیدا کرنا ہے۔ وہ ہر قسم کے تنوع پر قادر ہے۔ (نور ۲۵)

اللہ نے زمین کے اوپر طرح طرح کے حیوانات پیدا کئے ہیں۔ ان کا شمار کیا جائے تو الگ الگ لاکھوں نوعیں ہیں اور ہر نوع کے افراد کو ڈروں اور اربوں سے زیادہ ہٹیا۔ ہر نوع کا الگ الگ رنگ اور الگ الگ ڈھنگ ہے۔ ہر نوع کے اربوں کھربوں افراد کی شکل، ہیئت دوسری نوع کے افراد سے مختلف ہے۔

یہی حال نباتات اور جمادات کا ہے۔ پھولوں اور سبز لوں پر چھوٹی چھوٹی مکھیاں اس قدر باریک ہوتی ہیں کہ اگر انہیں پکڑ کر دیکھا جائے تو ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ ان میں گر دے، ہڈیاں، پیپسٹرے، معدہ، انتڑیاں

دماغ، آنکھیں، پر، ٹانگیں اور سب کچھ اپنی جگہ موجود ہیں۔

حالات کے مطابق مختلف حیوانات کی حرکات و سکنات بھی مختلف ہیں۔ بعض دن کو سوتے اور رات کو جاگتے ہیں۔ بعض رات کو سوتے اور دن کو جاگتے ہیں۔ ایسے جانور بھی ہیں جو سخت گرمی اور سردی میں مکانوں کی چھتوں اور سوراخوں میں مہینوں چھپے رہتے ہیں۔ اور یا وجود اس کے کہ بظاہر انہیں ہوا، غذا اور روشنی میسر نہیں ہوتی، وہ زندہ رہتے ہیں۔

قدرت نے دھنوں کی غذا کا اہتمام ہوا کے ذریعے کر دیا ہے اس لئے انہیں چلنے کی ضرورت لاحق نہیں ہوتی۔ ذرا غور تو کریں۔ غذا کی تلاش اور حصول رزق میں اگر دوسرے چوپایوں کی طرح چلنا شروع کر دیں تو زمین پر کسی بستر پر پھیل جائے گی۔ پرندوں کی طرح اگر درخت اڑنا شروع کر دیں تو دنیا کا نظم کیا تباہ نہیں ہو جائے گا؟

موتی سیپ کی کشتی میں بچکولے کھاتا ہوا دریا کی سطح پر تیرتا رہتا ہے۔ سائنسدان بتاتے ہیں کہ سیپ کے کئی منہ اور ہر منہ کے چار ہونٹ ہوتے ہیں۔

پرندوں میں ایسے پرندے بھی ہیں جن میں صرف منہ کی جس بے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں ہواں ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جن میں چار خواں ہیں اور صرف بصارت سے محروم ہیں۔ پانچ خواں والے جانوروں سے ہم سب واقف ہیں۔ قدرت کی کاریگری دیکھئے کہ مخلوق وہ دو خواں کی ہو، تین کی ہو، چار خواں کی ہو یا پانچ خواں کی ہو تخلیق کے لحاظ سے مکمل ہے۔

بعض حیوانات چلنے کی بجائے لوٹتے ہیں۔ بعض کبڑے صرف سرکتے ہیں۔ کچھ

پیٹ کے بل چلتے ہیں، بعض دوڑتے ہیں۔ پرندے دوپروں سے اڑتے ہیں۔ چار پروں والے پرندے بھی ہوتے ہیں۔ جانوروں کے دوپروں سے، چارپروں سے، ہیں، چھپروں سے، یہاں تک کہ اس دنیا میں ہزار پروں والے جانور بھی موجود ہیں کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ اونٹ کی تخلیق کیسے ہوئی، آسمان کو کس طرح رفعت دی گئی، پہاڑ کیسے نصب کئے گئے اور زمین کیوں کر کچھ گئی۔ اسے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم)، اللہ کی صفائی کی یہ آستانہ لوگوں کو سنائیں۔ (سورہ غاشیہ)

پہاڑوں سے مختلف معدنی چٹانیں نکلی کر کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پہاڑوں کی بلندیوں پر چیل اور دیو دار ایسے درخت اُگتے ہیں۔ کوئلہ، چاک، چونا، تانبا، سونا، لوہا اور دیگر معدنیات پہاڑوں کی آغوش سے ہی دستیاب ہوتی ہیں۔ یہ پہاڑ کروڑوں سال سمندر کے نیچے رہے اور جوان ہونے کے بعد اپنے پہلو میں معدنیات کے خزانے لے کر اس دنیا پر ظاہر ہوئے۔

قادری مطلق، حقیقی صفات، واجب الوجود اللہ ارشاد کرتا ہے۔

”ہم نے ہر چیز کو پانی کی بدولت زندگی بخشی۔“ (سورہ انبیاء)

انسان قدرت کا ایک عہدہ ہے۔ مہرین نے یہ راز افشا کیا ہے کہ انسان کی تخلیق میں کھربوں غیلے کام کرتے ہیں۔ پہلے یہ غیلہ ایک ہوتا ہے، پھر دو، پھر چار، پھر آٹھ، یہ سب ہر جسم انسانی کی تشکیل کرتا ہے۔ کچھ غیلے ناک، کچھ کان، کچھ آنکھ اور کچھ دوسرے اعضا کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ عقل جو حیرت ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا، انیس ہوا کہ یہ غیلے، اگرچہ جگہ کان اور کان کی جگہ آنکھیں

بنادیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لئے ایک مکتا اور واحد انکھوان کی نگرانی کرتی ہے اور یہ نگرانی ہمہ وقت محیط ہے۔

”ارمن و ساکی ہر چیز مثبت از دی کے قابل ہے۔“ (آل عمران)

ناشکری

وہ ایسی ذات ہے جس نے ہمارے واسطے آسمان سے پانی باریا جو ہم کو پینے کو ملتا ہے اور اسی سے درخت پیدا ہوئے جن میں تم پرندے چھوڑ دیتے ہو وہ اس پانی سے ہمارے لئے لکھتی از تون کھجور، انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ بے شک اس میں سوچنے والوں کے لئے دلیل موجود ہے۔ (قرآن)

بارش کے بعد آسمان کھل جاتا ہے اور ہوا بادلوں کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ یہ مسلسل بارش برستی ہے اور نہ آسمان کھلا ہی رہتا ہے۔ دونوں حالتیں یکے بعد دیگرے واقع ہوتی رہتی ہیں۔ اگر بارش لگاتار برتی رہے تو سبزیاں اور ترکاریاں اور ضروریات زندگی پوری کرنے کے لئے درکار غلے جل جائیں گے اور آمد و رفت کے راستے مخدوش ہو جائیں گے۔ کاروبار حیات میں خنہ در آئے گا۔ اس کے برعکس اگر بارش برسنا ہی بند ہو جائے اور آسمان کھلا رہے تو چشموں اور جھیلوں کا پانی سڑ کر خشک ہو جائے گا، ہوا میں زہر تاکی شامل ہو جائے گی اور اس طرح زمین پر بیاریاں پھیل جائیں گی، چراگاہیں سوخت ہو جائیں گی، پھول پھولاری نہیں رہیں گی تو مکیماں پھولوں سے شہر حاصل نہیں کر سکیں گی اور اس طرح شہد کی پیدوار ہی ختم

ہو جائے کی جس میں انسانوں کے لئے شفا رکھ دی گئی ہے۔

آتمنا ہے اندازہ سے جس کو چاہتا ہے وہ اپنے بندوں سے باہر ہے اور ان کو دیکھتا ہے۔ (قرآن)

ہر جان دار کی زندگی کا مدار ہوا پر ہے۔ اگر ہوا ایک لمحہ کے لئے بھی رُک جائے تو ہر جان دار کے اوپر موت وار ہو جائے۔ پانی جس کی اہمیت کا تذکرہ ہو چکا ہے اس کو آسمان سے لانے میں بھی ہوا کا مکمل دخل ہے۔ پہلے حرارت کو سورج کی مدد سے بخارات میں تبدیل کر کے بلندی کی طرف اڑاتی ہے اور ان بخارات کا ذرہ ذرہ کر کے بادل بناتی ہے، پھر ان بادلوں کو فضا میں پھلاتی پھراتی ہے اور ابھر اُدھر لے جاتی ہے۔ اور یہ بخارات بارش کے قطرے بن کر زمین کو میل تھل کرتے رہتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں:

مشرقی ہوا بادلوں کو اوپر کی جانب جنبش دیتی ہے، شمالی ہوا بادلوں کے ٹکڑوں کو یکجا کرتی ہے، جنوبی ہوا ان کو رسنے کے قابل بناتی ہے۔ پھر مغربی ہوا قطرات کی صورت میں بارش سے زمین کو سیراب کرتی ہے۔

ہم ہی ہواؤں کو بھیجتے ہیں جو کہ بادل کو پانی سے بھر دیتی ہیں اور پھر ہم ہی آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر وہ پانی غم کو پینے کو دیتے ہیں اور تم اتنا پانی جمع کر کے نہ رکھ سکتے تھے۔ (قرآن)

ہوا ہی بادلوں کو اڑا کر مختلف مقامات پر لے جاتی ہے اور کاشت کار زمین میں سے غلہ اگاتے ہیں۔ اگر ہوا نہ ہوتی تو بادل بوجھل بن کر ایک جگہ بٹھ رہے ہوتے اور زمین ان کے پانی سے سیراب نہ ہوتی۔ نیز کشتیاں بھی ہوا ہی کے رحم و کرم پر چلا پھر کرتی

ہیں۔ ہوا ان کو ایک ملک سے دوسرے ملک لے جا کر جگہ جگہ انسانی ضروریات کا مال و اسباب فراہم کرتی ہیں اور ہر ملک دوسرے ملک کی پیداوار سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اگر ہوا نہ ہوتی تو ہر ملک کی پیداوار سے موت مقامی مخلوق ہی فائدہ اٹھاتی۔ ہوا صفائی اور پاکیزگی پیدا کرتی ہے۔ گندگی اور عفونت کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ ہوا گرم و بخار اور ریت اڑا کر باغوں میں لاتی ہے اور اس سے درخت اپنے لئے انرجی اور توانائی حاصل کرتے ہیں۔

ہوا سطح سمندر پر چلتی ہے تو پانی ہوا کے زور سے کتنی ہی متعجب چیزیں ساحل پر لا ڈالتا ہے۔ یہ سب اس خداوند قدوس کی حکمت و مصلحت ہے جس کی زیر دست تدبیر سے نظام عالم چل رہا ہے۔

اللہ اکبر !

حیرت کا مقام ہے کہ کارخانہ قدرت کی ایک ایک چیز کیا کیا حیرت انگیز کام کر رہی ہے اور اشرف المخلوقات انسان کی حیات کے لئے سرگرداں ہے۔

اے انسان !

کچھ تو غور کر کہ تو کن کن طریقوں سے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہا ہے۔

آئینہ

نبی مکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد عالی ہے:

تین باتیں ہلاکت میں مبتلا کر دیتی ہیں۔

۱۔ ایسی خواہش انسان جس کا غلام بن کر رہ جائے۔

۲۔ اسی حرص جس کو پیشوا مان کر آدمی اس کی پیروی کرنے لگے۔

۳۔ خود پسندی۔ اور یہ بیماری سب سے زیادہ خطرناک ہے۔

احساب ایک ایسا عمل ہے جو تمام فاسد مادوں سے انسان کو پاک کر دیتا ہے۔ قوم میں توانائی اور زندگی کی روح پھونک دیتا ہے۔ اچھا دوست وہ ہے جو دوستوں کے احتساب پر خوش ہو اور اپنی اصلاح کی کوشش کرے لیکن ساتھ ہی یہ عمل اختیار کرنا بھی ضروری ہے کہ اگر دوستوں کے دامن پر دھتے نظر آئیں تو ان کا اظہار اس طرح نہ کیا جائے کہ دوست کے دل پر پل آجائے۔ داغ دھبوں کو دھونے کی عیسمانہ تدبیریں بہترین دوستی ہے۔ جہاں آپ دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، وہاں اپنے دوستوں کو یہ موقع بھی دیجئے کہ وہ آپ کے اندر اچھے ہوئے تعین اور کثافت کو آپ کے اوپر نمایاں کریں۔ اور جب وہ یہ تلخ فریضہ داکریں تو ہنسا۔ عالی ظرفی، خوش دلی اور احسان مندی سے ان کی تنقید کا نیز مقدم کیجئے۔ اور ان کے اخلاص و کرم کا شکریہ ادا کیجئے۔ رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثالی دوستی کو آئینہ سے تشبیہ دی ہے۔

”تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کا آئینہ ہے۔ پس اگر وہ اپنے بھائی میں کوئی خرابی دیکھے تو اس سے دور کر دے“ (حدیث)

روحانی قانون کے تحت ہر آدمی ایک آئینہ ہے۔ آئینہ کی شان یہ ہے کہ جب آدمی آئینہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو آئینہ تمام داغ دھتے اپنے اندر جذب کر کے نظر کے سامنے لے آتا ہے اور جب آدمی آئینہ کے سامنے سے ہٹ جاتا ہے تو آئینہ اپنے اندر جذب کئے ہوئے یہ دھتے بیکر نظر انداز کر دیتا ہے جس طرح

آئینہ فراخ حوصلہ ہے آپ بھی اسی طرح اپنے دوست کے عیوب اس وقت واضح کریں جب وہ خود کو تنقید کے لئے آپ کے سامنے پیش کر دے اور فراخ دلی سے تنقید و احتساب کا موقع دے۔ نصیحت کرنے میں ہمیشہ نرمی اور خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیجئے۔ اگر آپ یہ محسوس کر لیں کہ اس کا ذہن تنقید برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہے تو اپنی بات کو کسی اور موقع کے لئے اٹھا رکھیں۔ اس کی غیر موجودگی میں آپ کی زبان پر کوئی ایسا لفظ نہ آئے جس سے اس کے عیب کی طرٹ اشارہ ہوتا ہو۔ اس لئے کہ یہ غیبت ہے اور نسبت سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ دوست کی تمام زندگی میں جو عیوب آپ کے سامنے آئیں صرف ان ہی کی نشاندہی کیجئے۔ پوشیدہ عیوب کے تجسس اور لوہ میں نہ لگئے۔ پوشیدہ عیوب کو کریدنا بدترین، تباہ کن اور اخلاق سوز عیب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار منبر پر تشریف فرما ہو کر انہوں نے ماضی کو بلند آوازیں تنبیہ فرمائی :-

”مسلمانوں کے عیوب کے پیچھے نہ پڑو۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے پوشیدہ عیوب کے درپے ہوتا ہے تو پھر خدا اس کے پیچھے ہوئے عیوب کو طشت از بام کر دیتا ہے اور جس کے عیب افشا کرنے پر خدا متوجہ ہو جائے تو اس کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر گھس کر ہی بیٹھ جائے۔“

مردہ دلی

نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :-

”ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لئے عمارت کی طرح ہے جیسے عمارت کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کا سہارا بنتی ہے اور ہر اینٹ دوسری اینٹ کو قوت پہنچاتی ہے۔“

اس کے بعد آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں پیوست فرما کر مسلمانوں کے باہمی تعلق اور اخوت و محبت کی مثال دی۔

آپ نے یہ بھی فرمایا:

”تم مسلمانوں کو باہم رحم دلی، الفت و محبت اور آپس میں تکلیف و راحت کے جذبات میں ایسا پاؤ گے جیسے ایک جسم کہ اگر اس کا ایک عضو بیمار ہو جائے تو سارا جسم بیماری اور بے چینی میں اس عضو کا شریک بن جاتا ہے۔“

حق و صداقت کے پیکر، پیارے نبی، معلم اخلاق حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر مثبت طرز فکر اختیار کیجئے، اور

دوستوں سے خوش دلی، نرم خوئی اور مسرت و اخلاص سے ملئے، توبہ اور کھلے دل سے ان کا استقبال کیجئے۔ ملاقات کے وقت اور دوستوں کے معاملات میں لاپرواہی، بے نیازی اور روکھا پن اختیار نہ کیجئے۔ دوستوں سے لاپرواہی بے نیازی سپاٹ اور شک لہجے میں گفتگو کرنا، چہرہ اور پیشانی پر بظاہر نظر نہ آنے والی نفی کا عکس ایسی بیماریاں ہیں جو دلوں میں کدورت کو جنم دیتی ہیں اور جن سے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔

دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں اور غیروں سے ملاقات کے وقت مسرت و اطمینان اور انکساری سے بات کیجئے۔ جزن و طلال اور مردہ دلی کے کلمات ہر گز زبان

پر نہ لائیے۔ ایسا انداز اختیار کیجئے کہ آپ کے ناخوش اور پژمردہ دل و دست بھی اپنے اندر خوشی اور پر مسرت زندگی کی لہریں محسوس کریں۔ استقبال کے وقت افسردہ چہرہ آنے والے کے لئے خوشی کی بجائے رنج و ملال کا باعث بنتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”میں نہیں اس آدمی کی پہچان بتاتا ہوں جس پر نہیم کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے اور یہ وہ آدمی ہے جو نرم مزاج، حلیم الطبع اور نرم خو ہے۔“

نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سے ملاقات فرماتے تو پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو جاتے اور جب کوئی آپ سے بات کرتا تو آپ پوری طرح متوجہ ہو کر اس کی بات سنتے۔

خدا کی راہ میں

فقیروں اور محتاجوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کیجئے۔ ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیے۔ اگر آپ کے پاس کچھ دینے کو نہ ہو تو نہایت نرمی اور خوش اخلاقی سے معذرت کیجئے تاکہ وہ آپ سے کچھ نہ پانے کے باوجود آپ کو دعائیں دیتا ہوا نصرت ہو۔ فلاح اور کامرانی کے وہی لوگ مستحق ہوتے ہیں جو بخل اور تنگ دلی جیسے جذبات سے اپنے دل کو پاک رکھتے ہیں۔ امکان دار ہو خدا کی راہ میں دینے کی ترپ رکھتا ہے وہ بھلا کب گوارا کر سکتا ہے کہ اس کی کمائی میں حرام مال شامل ہو۔

خدا کی راہ میں اپنے عطیات انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح خرچ کیجئے۔

اس عمل خیر سے ملک و قوم میں استحکام پیدا ہوتا ہے۔

اس بات کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ہاتھ دینے والا ہاتھ بنایا ہے۔ آپ میں کوئی سُرفاب کا پر لگا ہوا نہیں ہے کہ آپ اس گردہ میں شریک نہیں ہیں جو محتاج اور نادار ہے۔ یہ شخص اللہ کا فضل ہے، اگرچہ آپ بھی کسی فقیر اور نادار کی طرح ایک آدمی ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

قیامت کے دن جب کہیں سایہ نہیں ہوگا، خدا اپنے اس بندے کو عمر شمس کے نیچے رکھے گا جس نے انتہائی پوشیدہ طریقوں سے خدا کی راہ میں خرچ کیا ہوگا۔ یہاں تک کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوگی کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔

غزوہ

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے :

جس شخص نے وسعت اور قدرت کے باوجود محض خاکساروں اور عاجزی کی غرض سے لباس میں سادگی اختیار کی تو خدا اسے شرافت اور بزرگی کے لباس سے آراستہ فرمائے گا۔ لباس کی سادگی ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ خدا کے بہت سے بندے جن کی ظاہری حالت نہایت ہی معمولی ہوتی ہے مالی طور پر پریشان اور ان کے کپڑے غبار میں اٹے ہوئے معمولی اور سادہ ہوتے ہیں، لیکن خدا کی نظر میں ان کا مرتبہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھائیں تو خدا ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔

جو شخص کسی مسلمان کو کپڑے پہنا کر اس کی تن پوشی کرے گا، خدا نے تمہارے قیامت کے روز جنت کا لباس پہنا کر اس کی تن پوشی کرے گا۔

ملازم اور نوکر تمہارے بھائی ہیں۔ تمہیں چاہیئے کہ انہیں وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، ویسا ہی لباس ان کو پہناؤ جو تم پہنتے ہو۔ ان کے اوپر کام کا بوجھ اتنا نہ ڈالو جو ان کے سہارنے سے باہر ہو۔

جس کے دل میں ذرہ برابر بھی غرور ہو گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص نے کہا شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے عمدہ ہوں، اس کے جوتے عمدہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا خود صاحب جمال ہے اور نیکو صورت کو پسند کرتا ہے۔ غرور تو دراصل یہ ہے کہ آدمی حق سے بے نیازی برتے اور لوگوں کو اپنے سے کم قرار دے کر حقیر مانے۔

مضان

رمضان کی آخری تاریخ کو حضور اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا :
”لوگو! تم پر ایک بہت عظمت و برکت کا مہینہ سایہ نکلن ہونے والا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات ایک ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔“
خدا نے اس مہینہ میں اپنے بندوں پر دروزے فرمائے ہیں۔ قرآن پڑھیں، مہینہ میں نازل ہوا۔ دوسری آسمانی کتابیں بھی اس مہینہ میں نازل ہوئیں۔ حضرت ابراہیم کو رمضان کی پہلی یا تیسری تاریخ کو صحیحہ عطا کئے گئے۔ حضرت داؤد کو رمضان المبارک میں ۱۲ یا ۱۸ کو زبور دی گئی۔ اسی مہینہ کی ۱۶ تاریخ کو حضرت یوشی

کو تورات دی گئی اور حضرت عیسیٰ کو بھی اسی رمضان المبارک کے مہینے کی ۱۲ یا ۱۳ کو انجیل دی گئی۔ مختصر یہ کہ رمضان جس میں نازل ہوا قرآن ایک پر عظمت اور فضیلت و حکمت سے معمور مہینہ ہے جو انسانی شعور کو مصطفیٰ اور مستقل بنا دیتا ہے۔ محض اللہ کے لئے جو کہ پیار سے پہنے سے آدمی کی روح آسمانوں کی وسعتوں میں پرواز کر کے عرش کی رحمتوں کو چھو لیتی ہے۔ یہی وہ باسعادت مہینہ ہے جس میں حضرت جبریلؑ نبی مکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سناتے تھے۔

آپ بھی قرآن بظہر ظہر کر اور سمجھ سمجھ کر پڑھیے۔ اس عمل سے خدا کے ساتھ بندہ کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔

دل کون کر غریبوں، یتیموں اور ناداروں کے ساتھ ہر قسم کا تعادل کیجئے۔ فیاضی اور سخاوت کے پیکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بہت زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔

آئیے ہم بھی عہد کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ پر عمل کر کے اپنے غریب بھائیوں کی ہر طرح مدد کریں گے۔

قبرستان

آج ہمارے دو عالم نئی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قبر کے پاس بیٹھ کر فرمایا۔ قبر روزانہ انتہائی بھیانک آواز میں پکارتی ہے، اسے آدمی کی اولاد اکیلا تو مجھے بھول گئی؟ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اجنبیت اور وحشت کا مقام ہوں، میں

کیڑے مکوڑوں کا مکان ہوں، تنگی اور مصیبت کی جگہ ہوں۔ ان خوش نصیبوں کے علاوہ جن کے لئے خدا مجھ کو کشادہ اور وسیع کر دے، میں سارے انسانوں کے لئے ایسا ہی تکلیف دہ ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ "قبر یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ۔"

ایک بار حضرت علی رضی قبرستان میں تشریف لے گئے۔ ان کے ساتھ حضرت کبیل رضی بھی تھے۔ قبرستان پہنچ کر آپ نے ایک نظر قبروں پر ڈالی اور پھر قبر والوں سے مخاطب ہو کر فرمایا "اے قبر میں بسنے والو! اے کھنڈروں میں رہنے والو! اے وحشت اور تنہائی میں رہنے والو! کو تمہاری کیا خبر ہے؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ مال تقسیم کر لئے گئے، اولادیں یتیم ہو گئیں، بیویوں نے دوسرے خاوند کر لئے۔ یہ تو ہمارا حال ہے۔ اب تم بھی تو اپنی کچھ خبریں سنناؤ۔" پھر آپ کچھ دیر خاموش رہے اس کے بعد حضرت کبیل رضی کی طرف دیکھا اور فرمایا "کبیل! اگر ان قبروں کے باشندوں کو بولنے کی اجازت ہوتی تو یہ کہنے کو بہترین توشہ پر مہیہ نہ گاری ہے۔" یہ کہہ کر حضرت علی رضی رونے لگے اور دیر تک روتے رہے۔ پھر بولے "کبیل! قبر عمل کا صندوق ہے اور موت کے وقت ہی یہ بات معلوم ہو جاتی ہے۔"

موجودہ زمانہ میں یہ بات عام ہوتی جا رہی ہے کہ لوگ قبرستان میں سگریٹیں پیتے ہیں، لاپرواہ لوگوں کی طرح ہنسی مذاق کرتے ہیں، دنیا اور لوازمات دنیا کی باتیں کرتے ہیں جب کہ قبر آخرت کا دروازہ ہے۔ اس دروازہ کو دیکھ کر آخرت کی فکر کیجئے۔

قرآن اور تسخیری فارمولے

ہمارے آقا سرور کو نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک سے بہت شغف تھا۔ آپ نہ صرف قرآن پاک کی تلاوت کرنا پسند فرماتے تھے بلکہ دوسروں سے بھی سن کر خوش ہوتے تھے۔ ہر سال رمضان المبارک میں حضرت جبریلؑ آپ کو قرآن پاک سناتے تھے۔ حالت قیام میں بھی آپ قرآنی آیات نہایت اہتمام اور توجہ سے پڑھتے تھے اور ایک ایک حرف واضح، ایک ایک آیت الگ ہوتی تھی۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ —

”اپنی آواز اور اپنے لہجے سے قرآن کو آراستہ کرو۔“
رحمت للعالمینؐ نے یہ بشارت بھی دی ہے کہ —

”قرآن پاک پڑھنے والوں سے قیامت کے روز کہا جائے گا جس میں راؤ اور خوش الحانی سے تم دنیا میں بنا سنو اور قرآن پڑھا کرتے تھے اسی طرح قرآن کی تلاوت کرو اور ہر آیت کے صلوٰۃ میں ایک درجہ ملے۔“

قرآن کریم متور اتھوڑا روز پڑھیئے اور اس کے معانی اور حکمتوں میں غور کیجئے، نہ یہ کہ جلدی جلدی دامنِ حقہ تلاوت کر لیا جائے اور معانی میں غور و فکر نہ کیا جائے۔ قرآن پاک میں تسخیری علوم و فارمولوں کا خزانہ پوشیدہ ہے۔ جتنی ذہنی توجہ اور اخلاص سے ہم اس کو تلاش کریں گے اتنا ہی ہم پر ینکشف ہوتا جائے گا حضرت

عبداللہ ابن عباسؓ فرماتے تھے کہ میں ”القارعہ“ اور ”القدر“ جیسی چھوٹی سورتوں کو معانی اور مفہوم کے اعتبار سے سوچ سمجھ کر پڑھنا اس سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ ”البقرہ“ اور ”آل عمران“ جیسی بڑی بڑی سورتیں جلدی جلدی پڑھ جاؤں اور کچھ نہ سمجھوں۔

حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک مرتبہ ساری رات ایک ہی آیت تلاوت فرماتے رہے۔

”اے خدا! اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو بخش دے تو تو انہماکی زبردست اور نہایت حکمت والا ہے۔“

اچھا دوست

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”اچھے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے مشک بیچنے والے کی دکان کہ کچھ فائدہ نہ بھی ہو تو خوشبو تو مزور آئے گی اور بڑا دوست ایسا ہے جیسے بھٹی سے آگ نہ لگے تب بھی دھوئیں سے کپڑے تو ضرور کالے ہو جائیں گے۔“

دوستوں کے انتخاب میں اس بات کو پیش نظر رکھئے کہ جس سے آپ تعلق بڑھا رہے ہیں اس کے رجحانات اور اس کی سوچ کیسی ہے؟ اس کے خیالات تعمیری اور صحت مند ہیں یا نہیں؟ اللہ اور اس کے رسولؐ کے معاملے میں اس کے

اند رکتنا اشارہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
 "آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اس لئے ہر شخص کو
 عوز کر لینا چاہیئے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔"

دوستوں سے زیلا و ضبط اور تعاون بالخصوص، اور دیگر لوگوں سے محبت
 بالعموم محض اللہ کی رضا کے لئے رکھیئے۔ اس میں منفعت اور غرض کا پابند ہرگز نہ
 ڈھونڈھیئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:

"قیامت میں خدا فرمائے گا وہ لوگ کہاں ہیں جو صرف میرے لئے
 لوگوں سے محبت کیا کرتے تھے۔ آج میں ان کو اپنے سائے میں
 جگہ دوں گا۔"

اپنی اور اپنے دوستوں کی مصروفیات میں اللہ اور اس کے رسولؐ کے
 معاملات کو کمزری حیثیت دیکھیئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
 'خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مجھ پر واجب ہے کہ میں ان لوگوں سے محبت کروں
 جو لوگ میری خاطر آپس میں محبت اور دوستی کرتے ہیں اور میرا ذکر کرنے کے لئے
 ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھتے ہیں اور میری محبت کے سبب ایک دوسرے سے ملاقات
 کرتے ہیں اور میری خوشنودی چاہنے کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ نیک سلوک
 کرتے ہیں۔"

موت سے نفرت

زندگی میں مومن کو جو کارنامے انجام دینا ہیں اور فی الارض خلیفہ کی جس

عظیم ذمہ داری سے عہدہ برآ ہونا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ جسم میں جان
 ہو اور اوروں میں مضبوطی ہو، حوصلوں میں بلت دی ہو اور زندگی دلوں، انگلیوں
 اور اعلیٰ جذبات سے بھرپور ہو۔ صحت مند اور زندہ دل افراد سے ہی زندہ قومیں
 بنتی ہیں اور ایسی ہی قومیں اعلیٰ تہذیبیاں پیش کر کے اپنا مقام پیدا کرتی ہیں۔
 مسلمان کا مقصد حیات جب دنیا میں جاتا ہے تو وہ عزم و غصہ، رنج و فکر، حسد،
 جلن، یا بغواہی، تنگ نظری، مردہ دلی اور دماغی الجھنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔
 یہ اخلاقی بیماریاں اور ذہنی الجھنیں معدے کو بڑی طرح متاثر کرتی ہیں۔ اور معدے کا
 فساد، صحت کا بدترین دشمن ہے۔ صحت خراب ہو جاتی ہے تو آدمی بزدل ہو جاتا
 ہے اور اس کے اوپر غوث چھایا رہتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو کام کو مخا طب کرتے ہوئے
 فرمایا:

"میری امت پر وہ وقت آنے والا ہے جب دوسری قومیں اس پر اس طرح
 ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔"
 کسی نے پوچھا: یا رسول اللہ! کیا اس زمانے میں ہماری تعداد اتنی کم ہو جائے
 گی کہ ہمیں نگل لینے کے لئے قومیں متحد ہو کر ہم پر ٹوٹ پڑیں گی؟

ارشاد فرمایا: نہیں۔ اس وقت تمہاری تعداد کم نہ ہوگی بلکہ تم بہت بڑی تعداد
 میں ہو گے، البتہ تم سیلاب میں بہنے والے تنکوں کی طرح بے وزن ہو گے۔ تمہارے
 دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب نکل جائے گا اور تمہارے دلوں میں پست ہمتی گھر
 کرے گی۔"

اس پر ایک آدمی نے عرض کیا: "یا رسول اللہ! یہ پست بہت ہی کس وجہ سے آجائے گی؟"
 رسول اللہ نے فرمایا: "اس وجہ سے کہ تم دنیا سے محبت اور موت سے نفرت کرنے لگو گے۔"

خطا کار انسان

خدا کو سب سے زیادہ خوشی جس چیز سے ہوتی ہے وہ بندے کی توبہ ہے۔ توبہ کے معنی ہیں پلٹنا، رجوع کرنا۔ بندہ جب فکر و جذبات کی گمراہی میں مبتلا ہو کر گناہوں کی دلدل میں پھنستا ہے تو وہ خدا سے کچھ ٹھکانا ہے اور بہت دُور جا پڑتا ہے، گویا خدا سے وہ گم ہو گیا اور جب وہ پھر پلٹتا ہے اور شرمسار ہو کر خدا کی طرف توجہ ہوتا ہے تو یوں سمجھئے کہ گویا خدا کو اپنا گم شدہ بندہ مل گیا۔
 سیدنا معذور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے:

"خدا رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ جس شخص نے دن میں کوئی گناہ کیا ہے وہ رات میں خدا کی طرف پلٹ آئے اور دن میں وہ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں اگر کسی نے گناہ کیا ہے تو وہ دن میں اپنے رب کی طرف پلٹے اور گناہوں کی معافی مانگے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔"

ہاتھ پھیلانے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اپنی طرف بلاتا ہے اور اپنی رحمت سے ان کے گناہوں کو ڈھانپنا چاہتا ہے۔
 آپؐ کا یہ بھی سرمان ہے کہ:

"خدا پروردگار سے انسان خطا کار میں اور بہت ترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔"

اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندگی و عبادت کا پیمانہ باندھنے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی ہے:

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ كُفْرٍ مَا صَنَعْتُ وَاَبُوْعُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَاَبُوْعُ بِكَ نَبِيٍّ فَاغْفِرْ لِيْ فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ۔

دوزخی لوگوں کی خیرات

اے رسول! انسانوں کو حکم دے کہ وہ زمین میں چل پھر کر دیکھیں کہ خدا نے کس طرح آفرینش کی ابتدا کی۔ (عنکبوت)

"کیا یہ لوگ آسمان و زمین کی تخلیق پر غور نہیں کرتے؟ معلوم ہوتا ہے ان کی موت قریب آگئی ہے۔" (اعراف)

"غور کر دو کہ پہاڑوں میں سفید، سرخ اور سیاہ رنگ پتھروں کی ہیں موجود ہیں نیز انسانوں، چوپایوں اور موشیوں کے مختلف رنگوں کا مطالعہ کر دو اور یاد رکھو اللہ سے آسمان کے بندوں میں سے صرف عالم ہی ڈرتے ہیں۔" (فاطر)

ان آیات مبارکہ سے یہ تاثر قائم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، کتاب الہی

اور کائنات کی تخلیق پر تعجب کا کچھ ثبوت دیتے ہیں۔ خالق کائنات کی یہ ولی خواہش ہے کہ اس کے بندے تفکر، پناہ شعار بنالیں تاکہ یہ حقیقت آشکارا ہو جائے کہ: ”ہم نے آدم کو علم الاسرار سکھا دیا۔ پھر فرشتوں سے کہا تم بیان کرو اس علم کو اگر تم سمجھتے ہو۔“ (سورہ بقرہ)

جو قومیں اللہ کی آیات اور مطالعہ کائنات میں غور و فکر کرتی ہیں، کائناتی حقائق ان کے سامنے آجاتے ہیں۔ ایسی قومیں جو کائناتی حقیقتوں کو تلاش کر کے اپنا کردار ادا کرتی ہیں مسترز اور محترم بنادی جاتی ہیں۔ اس کے عکس جو قوم مردہ دل ہو کر اپنی سوچ اور اپنی فہم کا محور یا کاری کو بنالیتی ہے اس کے اوپر ذلت اور رذولتی کا عذاب نازل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”تمام کائنات اور زمین کے خزانے تمہارے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔“ (سورہ بقرہ)

”انسان سے آنکھ، کان اور دل کے متعلق باز پرس ہوگی۔“

(بنی اسرائیل)

آج کے ترقی یافتہ دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی قوم سربلند اور معزز و محترم ہے جو صحیح معنوں میں آنکھ، کان اور دل کا استعمال کر رہی ہے۔ یہ ساری سائنسی ترقیاں اسی لئے وجود میں آئی ہیں کہ ایک قوم کے افراد نے اللہ کی بخشی ہوئی اس نعمت کو عقل و شعور اور تفکر کے ساتھ استعمال کیا ہے۔

”ہم نے فولا پیدا کیا جو ایک پرہیزگار اور نہایت مفید دھات ہے۔“ (سورہ حدید)

سائنس کی کون سی ترقی ہے جس میں کسی نہ کسی طرح دھات کا عمل دخل نہ ہو۔ ہوائی جہاز، پانی کے جہاز، ریل کی پٹری، موٹر کاریں، دیوہیکل مشینیں، چھوٹی بڑی فیکٹریاں، آگ اگھنے والے اسلحہ جات۔ کیا یہ سب ہمارے لئے درس عبرت نہیں ہیں؟ قرآن ہمارا ہے، اللہ ہمارا ہے، آیت ہمارے قرآن کی ہے۔ لیکن چوں کہ ہم تفکر سے عاری ہیں اور دوسری قومیں تفکر سے معمور ہیں اس لئے ہم محروم ہیں اور وہ آسودہ ہیں، ہم ذلیل و خوار ہیں وہ باعزت ہیں۔ ہم بھکاری ہیں اور وہ ہمیں خیرات دینے والے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہم مسلمان جنتی ہیں اور اخیسار دوزخی ہیں عقل حیران ہے کہ کیمنی ملحق ہے! دوزخی لوگوں کی خیرات پر جنتی لوگوں کی گزربسر ہے، جنتی لوگ دوزخی لوگوں کی اثرات پہنچتے ہیں۔ جنتی لوگ ہر معاملہ میں دوزخیوں کے دست نگر ہیں۔

کائناتی تفکر نہ ہونے سے ہم ایک ایسی قوم بن گئے ہیں جس کا کوئی مقام زمین پر ہے نہ آسمانوں میں اس کی کوئی شنوائی ہے۔ تفکر اور تدبر کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ قرآن میں وضو، نماز، صوم و زکوٰۃ، حج، طلاق، قرص، آداب معاشرت وغیرہ پر ڈیڑھ سو آیات ہیں اور کائنات پر تفکر کرنے سے متعلق آیات کی تعداد سات سو چھپتین ہے۔

”ارض و سما کی تخلیق اور اختلاف میل و نہار میں عقل مندوں کے لئے آیات موجود ہیں۔“ (آل عمران) ”ارض و سما کی تخلیق، اختلاف میل و نہار سمندر میں تیرنے والی مہکتی شیشیوں اور اس گٹھائیں جو زمین و آسمان کے میلان پر گرا ہے ارباب عقل و خرد کے لئے نشانیاں موجود ہیں۔“ (بقرہ)

معاشیات

کاروبار میں حسن اخلاق کاروباری ترقی کے لئے ضمانت ہے۔ دکاندار کی حیثیت سے آپ کے اوپر بہت سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔

۱۔ یہ کہ خریداروں کو اچھے سے اچھا مال فراہم کریں جس مال پر آپ کو خود اعتماد نہ ہو وہ ہرگز کسی کو نہ دیں۔

۲۔ آپ کو اپنے کردار سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ خریدار آپ کے اوپر اعتماد کریں، آپ کو اپنا خیر خواہ سمجھیں، آپ سے متاثر ہوں اور ان کو پورا پورا اعتماد ہو کہ آپ کی دکان یا کاروبار سے انہیں کبھی دھوکا نہیں دیا جائے گا۔

۳۔ اگر کوئی خریدار آپ سے مشورہ طلب کرے تو بالکل صحیح اور مناسب مشورہ دیں چاہے اس میں آپ کا نقصان ہی کیوں نہ ہو تاہم۔

۴۔ وقت کی پابندی کا پورا خیال رکھیں اور دکان صحیح وقت پر کھولیں اور صبر کے ساتھ دکان پر جرم کر بیٹھے رہیں۔ صبح بہت سویرے ہی دروازہ کھول کر فرائض ادا کرنے کے بعد رزق کی تلاش میں نکل جانے سے خیر و برکت ہوتی ہے۔

۵۔ خود بھی محنت کیجئے اور ملازمین کو بھی محنت کا عادی بنائیے اور ملازمین کے حقوق فیاضی اور ایثار کے ساتھ پورے کیجئے۔ ملازمین کاروباری مندرجہ میں آپ کے ساتھ پیوستہ ہیں۔ ہمیشہ ان کے ساتھ پیار و محبت اور نرمی کا سلوک کریں۔

۶۔ قرض مانگنے والوں کے ساتھ سختی نہ کریں۔ قرض کی ادائیگی میں انہیں اگر پریشانی ہو تو ان سے تقاضے میں شدت اختیار نہ کریں۔ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے

جس شخص کی خواہش ہو کہ خدا اس کو روز قیامت کے نعم اور گھٹن سے بچائے رکھے تو اسے چاہئے کہ تنگ دست قرض دار کو مہلت دے یا قرض کا بوجھ اس کے اوپر سے اتار دے۔

۷۔ تول کا حق پورا کرنا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ ناپ تول میں لینے اور دینے دونوں میں پوری دیانت داری اختیار کی جائے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے:

ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لئے ہلاکت ہے جو لوگوں سے

لیتے وقت پورا وزن اور پورا ناپ لیں اور جب دوسروں کو دینے کا

وقت آئے تو تول یا ناپ کم کر دیں۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ نیکو

کر کے اٹھائے بھی جائیں گے، ایک بڑے ہی سخت دن میں جس دن

تمام انسان اللہ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ (قرآن)

پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے۔ نبی برحق علیہ السلام سے کوئی بات پوچھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا: تمہارے گھر میں کچھ سامان بھی ہے؟

صحابی رسول اللہ! صرف دو چیزیں ہیں۔ ایک ٹاٹ کا بستر ہے جسے ہم اڑھتے بھی ہیں اور بچھاتے بھی ہیں اور ایک پانی پینے کے لئے پیالہ ہے۔

آپ نے فرمایا: یہ دونوں چیزیں میرے پاس سے آؤ۔

صحابی دونوں چیزیں لے کر حاضر ہوئے۔ آپ نے دونوں چیزیں دو درہم میں نیلایاں کر دیں اور دونوں درہم ان کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا: جاؤ!

ایک درہم میں تو کچھ کھانے پینے کے سامان خرید کر گھر والوں کو دے آؤ اور ایک درہم میں کھانا ڈی حسرید لاؤ۔
پھر کھانا ڈی میں آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے دست لگایا اور فرمایا: جنگل سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر لاؤ اور بازار میں فروخت کرو اور پندرہ روز کے بعد اگر ساری روٹا دیناؤ۔

پندرہ دن کے بعد جب وہ صبحی حائض ہوئے تو ان کے پاس دس درہم تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا: "یہ محنت کی کمائی تمہارے لئے اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرو اور قیامت کے روز تمہارے چہرے پر بھیک مانگنے کا داغ ہو۔"
ایک بار دست للعالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا "یا رسول اللہ! سب سے بہتر کمائی کون سی ہے؟"
فرمایا: "اپنے ہاتھ کی کمائی اور ہر وہ کاروبار جس میں جھوٹ اور خیانت نہ ہو۔"

اس حکم کی تعمیل میں ہمارے ادب پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم دین پر مبنی کاروبار کو ساتھ قائم رکھتے ہوئے کاروبار کریں۔ ہمیشہ سچائی اور راست گوئی سے کاروبار کو فروغ دیں۔ اپنے سامان کو اچھا ثابت کرنے یا گاہک کو متاثر کرنے کے لئے رشیں نہ کھائیں۔

نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے: "قیامت کے روز خدا تعالیٰ نہ اس شخص سے بات کرے گا، نہ اس کی طرف رخ کرے دیکھے گا اور نہ اس کو پاک

صاف کرے جنت میں داخل کرے گا جو جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنے کاروبار کو فروغ دینے کی کوشش کرتا ہے۔"

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:
"سچا اور ایمان دار تاجر قیامت میں بیٹوں، صلہ یقین اور شہیدوں کے ساتھ ساتھ ہوگا۔"

آداب مجلس

حضرت حق کے پیغام رساں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
"جس کام کے شروع میں بسم اللہ نہیں کی جاتی وہ ادھورا اور بے برکت رہتا ہے۔ دوسرے کاموں کی طرح جب آپ اپنے کسی عزیز دوست، رشتہ دار یا کسی کاروباری ادارے کو خط لکھیں تو "بسم اللہ الرحمن الرحیم" ضرور لکھیں۔ دیکھا گیا ہے کہ بعض حضرات پوری بسم اللہ کی بجائے ۷۸۶ لکھ دیتے ہیں۔ اس پر یہ فرمائیے۔ اس لئے کہ خدا کے بتائے ہوئے ہر بہ لفظ میں برکت اور حکمت ہے۔

ہر خط میں اپنا پورا پتہ ضرور لکھئے۔ پتہ لکھنے میں مستی نہ کیجئے۔ ممکن ہے کہ مکتوب الیہ کو آپ کا پتہ یاد نہ رہا ہو یا اگر اس نے ڈائری میں لکھا ہوا ہے اور وہ ڈائری گم ہو گئی ہو۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو خط کا جواب دینا ضروری ہو۔ یہ سبھی ممکن ہے کہ آپ نے کوئی جواب طلب بات نہ لکھی ہو۔ پتہ لکھنے سے انتظار کی رحمت اٹھانا نہیں پڑے گی۔ پتہ ہمیشہ صاف اور خوش خط لکھئے۔ ہر خط اپنے پتہ کے نیچے یا بائیں جانب تاریخ ضرور لکھئے۔ تاریخ لکھنے کے بعد مختصر القاب و آداب کے ذریعے مکتوب الیہ کو مخاطب کیجئے۔

القاب وادب ایسے لکھیے جس سے خلوص اور قربت محسوس ہو۔ ایسے القاب نہ لکھیے جن سے تشعشع اور بناوٹ محسوس ہو۔ القاب کے نیچے دوسری سطریں اسلام علیکم لکھیے۔ خطاں نہایت شستہ، آسان اور سلیجی ہوئی زبان استعمال کیجیے۔ پورے خط میں مکتوب الیہ کے مرتبے کا خیال رکھیے۔ غیر سنجیدہ باتوں سے پرہیز کیجیے۔ غصہ کے عالم میں خط بھی نہ لکھیے۔ کسی کا خط بغیر اجازت ہرگز نہ پڑھیے۔ یہ بہت بڑی اخلاقی خیانت ہے۔

کوشش کیجیے کہ آپ کی کوئی مجلس صفا اور آخرت کے ذکر سے خالی نہ رہے اور جب آپ محسوس کریں کہ حاضرین دینی گفتگو میں دل چسپی نہیں لے رہے ہیں تو گفتگو کا رُخ حکمت کے ساتھ ایسے موضوع کی طرف پھیر دیجیے جس میں حضور علیہ السلام کے اُسوۂ حسنہ کا تذکرہ ہو۔

مجلس میں مانتے پر شکنیں ڈالے بیٹھے رہنا غرور کی علامت ہے۔ مجلس میں غمگین اور مضطرب ہو کر نہ بیٹھے۔ مسکراتے پھرے کے ساتھ ہشاش بشاش ہو کر بیٹھیے۔

اسلام علیکم

اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوسرا شخص ہمارا ہم نوا بن جائے تو ہمیں اس شخص سے قریب ہونا ہو گا۔ اس شخص کے رجحانات کا اندازہ کر کے اور اس کی ذہنی صلاحیتوں کو مد نظر رکھ کر اس سے بات کرنی ہوگی۔ اس کے ذاتی معاملات میں اگر وہ چاہتا ہے تو تعاون کر کے اس کی ہمدردیاں حاصل کرنا ہوں گی۔ خدمت اور قربی لگاؤ ایک ایسا عمل ہے کہ آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی دوست بن جاتا ہے۔ اپنے مذہب کی تبلیغ

حکمت کے ساتھ کیجیے۔ جس مسلک اور جس عقیدے پر وہ قائم ہے، براہ راست اس پر تنقید و تبصرہ نہ کیجیے۔ پہلے کوشش کی جائے کہ وہ آپ کو اپنا ہمدرد اور محسن سمجھے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ دامن، درمے، سخی، اس کی خدمت کی جائے۔

جب آپ کے اوپر اس کا اعتماد بجالا ہو جائے، نہایت نرم اور شیریں لہجے میں اُسے نصیحت کیجیے۔ کوئی بات سمجھنے کے لئے وہ بحث و مباحثہ کرے تو اپنے مفاد و مقصد پر اس کے سوالات کا شافی جواب دیجیے۔ بات کرتے وقت مخاطب کی صلاحیت کو ہرگز نظر انداز نہ کیجیے۔ تبلیغ کی گراں بہاد دولت کو جلد بازی، نادانی اور جھجکاہٹ سے ضائع نہ کیجیے۔ ہر طبقے، ہر گروہ اور ہر فرد سے اس کی فکری رسائی، استعداد، صلاحیت، ذہنی کیفیت اور سماجی حیثیت کے مطابق بات کیجیے۔ اور ان حقیقتوں کو باہم افہام و تفہیم کے ساتھ دعوت کی بنیاد بنائیے جن میں اتفاق ہو اور جو آپس میں رشتہ محبت کی راہ ہوا کریں۔ اگر آپ تنقید کریں تو یہ عمل تعمیری ہو، اخلاص و محبت کا آئینہ دار ہو۔ حسد، ہٹ دھرمی، نفرت اور تعصب کے جذبات سے ہمیشہ اپنا دامن بچائے رکھیے اور جہاں کیفیتیں پیدا ہوتی نظر آئیں، اپنی زبان بند کر لیجیے اور اس محفل سے اٹھ آئیے۔

قرآن کریم فرماتا ہے:-

”اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجئے حکمت کے ساتھ، عمدہ نصیحت کے ساتھ اور بجا حق کیجئے تو ایسے طریقے پر جو انتہائی بھلا ہو“ (النحل)

حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ

پیارے بچے، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو کر تو پہلے گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ یہ تمہارے گھر والوں کے لئے خیر و برکت کی بات ہے۔

حضرت اسماعیلؑ فرماتی ہیں کہ میں اپنی اہلیوں میں بیٹھی ہونی سکتی کہ نبی صلی اللہ علیہ آہ وسلم کا ہمارے پاس سے گزر ہوا تو آپؐ نے ہم لوگوں کو سلام کیا۔ حضرت اُمّ ہانی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نبی حضور صلی اللہ علیہ آہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ میں نے آپؐ کو سلام کیا تو آپؐ نے دریافت فرمایا "کون ہے؟" میں نے عرض کیا "میں اُمّ ہانی ہوں" فرمایا "خوش آمدید!"

ہمارے آقا، اللہ کے محبوبؐ کا ارشاد ہے:

"میں تمہیں ایسی تدبیر بتاتا ہوں جس کو اختیار کرنے سے تمہارے مابین دوستی اور محبت بڑھ جائے گی۔ آپس میں کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔" آپؐ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ سلام کو خوب بھلاؤ، خدا تم کو سلامت رکھے گا۔ ہر مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کا یہ حق ہے کہ وہ جب بھی اپنے بھائی سے ملے اسے سلام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ آہ وسلم اس کثرت سے سلام کیا کرتے تھے کہ اگر کسی وقت آپؐ کے ساتھ درخت کی اڈ میں ہو جاتے اور پھر سامنے آتے تو رسول اللہ پھر سلام کرتے۔ ارشاد ہے:

"وہ آدمی خدا سے زیادہ قریب ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے" آپؐ نے فرمایا:

"کسی مسلمان کے لئے یہ بات جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ تک قطع تعلق کرے رہے کہ جب ملے تو ایک دوسرے کو آجائے اور دوسرا دھڑ

ان میں افضل وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔"

اسلام علیکم ہمیشہ زبان سے کہیے اور ذرا اونچی آواز میں سلام کیجیے تاکہ وہ شخص سن سکے جس کو آپ سلام کر رہے ہیں۔ البتہ اگر کہیں زبان سے السلام علیکم کہنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ یا سر سے اشارہ کرنے کی ضرورت ہو تو کوئی مضائقہ نہیں۔ مثلاً آپ جس کو سلام کر رہے ہیں وہ دُور ہے اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ آپ کی آواز وہاں تک نہیں پہنچ سکے گی یا کوئی بہرا ہے اور آپ کی آواز نہیں سن سکتا، ایسی صورت حال میں سلام کے ساتھ ساتھ یا سر سے اشارہ بھی کیجیے۔

گانا بجانا

خوشی انسان کے لئے ایک طبعی تقاضا اور فطری ضرورت ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان مصنوعی وقار، غیر فطری سنجیدگی، مُردہ دلی اور افسردگی سے قوم کے کردار کی کشش کو ختم کر دیں۔ اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان بلیت و مصلوں، نت نئے دلولوں اور نئی نئی منگیوں کے ساتھ تازہ دم رہ کر اپنا وقار بلند رکھیں۔

قوم کے کسی فرد کو علم و فضل میں کمال حاصل ہو، کوئی عزیز دوست یا رشتہ دار دُور دراز کے سفر سے واپس آئے، کوئی معزز مہمان آپ کے گھر میں رونق افروز ہو، شادی بیاہ یا بچے کی ولادت کی تقریب ہو، کسی عزیز کو اللہ تعالیٰ صحت عطا کریں، کوئی خبر ایسی ہو جس میں اسلام کی فتح و نصرت کی خوش خبری ہو، کوئی تہوار ہو تو ایسے تمام مواقع پر محسوس پور خوشی کا اظہار کرنا ایک مسلمان پر فرض ہے۔ اسلام نہ صرف خوش رہنے اور خوشی منانے کی اجازت دیتا ہے بلکہ اس کو عین دین داری قرار

دیتا ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ عید کا دن تھا۔ کچھ کنیزیں بیٹھی اشعار گارہی تھیں کہ اسی دوران حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے۔ بولے: "نبیؐ کے گھر میں یہ گانا بجانا کیسا؟"

نبیؐ برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: "ابوبکر! رہنے دو۔ ہر قوم کے لئے ہتوار کا ایک دن ہوتا ہے اور آج ہماری عید کا دن ہے۔"

ایک مرتبہ ہتوار کے دن کچھ حبشی بازیگر کرتب دکھا رہے تھے۔ آپؐ نے یہ کرتب خود بھی دیکھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی دکھائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بازیگروں کو شاباش بھی دی۔

خوش رہنا اور دوسروں کو خوش رکھنا مسلمان کا اخلاقی کردار ہے۔ مسلمان کی یہ شان ہے کہ وہ خوشی میں بھی اسلامی دروہانی ذوق اور عظیم رتبہ کا خیال رکھتا ہے۔ جب اُسے خوشی ملتی ہے تو اس بندہ کا صدق دل سے شکرا ادا کرتا ہے۔ خوشی کے سببان میں ایسا کوئی عمل یا رویہ اختیار نہیں کرتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہو۔ ہر حال میں اعتدال کا راستہ اس کے سامنے رہتا ہے۔ خوشی میں وہ اتنا مست و بے خود نہیں ہوتا کہ اس سے فخر و غرور کا اظہار ہونے لگے، نیا زہندی اور بندگانگی کے جذبات دبنے لگیں۔

مخلوق کی خدمت

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:-

"میری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی اور جب آس پاس کا مائول آگ کی روشنی سے جھک اٹھا۔ کیڑے پتنگے اس پر گر گئے لگے اور وہ شخص پوری قوت سے ان کیڑوں پتنگوں کو روک رہا ہے لیکن پتنگے ہیں کہ اس کی کوشش کو ناکام بنائے دیتے ہیں اور آگ میں گھسے پڑ رہے ہیں (اسی طرح) میں تمہیں کمرے سے پکڑ پکڑ کر آگ سے روک رہا ہوں اور تم ہو کہ آگ میں گرے پڑ رہے ہو۔"

آپؐ میکے میں ہیں اور مکے کے لوگوں میں آپؐ کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ انہیں شہر سے نکال دو، کوئی کہتا ہے انہیں قتل کر دو۔ ان ہی نوں مکے کو اچانک قحطانے لگے۔ ایسا قحط کہ قریش کے لوگ پتے اور چھال کھانے پر مجبور ہو گئے۔ بچے بھوک سے بلبلا تے اور بڑے ان کی حالت زار دیکھ کر تڑپا تڑپا اٹھتے تھے۔

رحمت کون درمکان ان لوگوں کو اس لڑ خیز مصیبت میں مبتلا دیکھ کر بے قرار ہو گئے۔ آپؐ کے غلصہ ساتھی بھی آپؐ کا اضطراب دیکھ کر تڑپا اٹھتے۔ آپؐ نے اپنے جانی دشمنوں کو، جن کے پہنچائے زخم ابھی بالکل تازہ تھے، اپنی دلی ہمدردی کا پیغام بھیجا۔ اور ابوسنیان اور صفوان کے پاس پانچ سو دینار بھیج کر کہلوا دیا کہ یہ دینار ان قحط کے مارے ہوئے غریبوں میں تقسیم کر دیئے جائیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کر کے آپؐ بھی قوم کی بے ثوث خدمت کیجئے۔ اپنی کسی خدمت کا بندوں سے صلہ طلب نہ کیجئے۔ جو کچھ کیجئے خدا کی خوشنودی کے لئے کیجئے۔

خدا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ نہ اُسے نیند آتی ہے نہ اذگہ۔ اُس کی نظر

سہ بندہ کا کوئی عمل پوشیدہ نہیں۔ وہ اپنے مجلس بدوں کا جبرضائع نہیں کرتا۔
 جب بندہ غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی
 ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، پیدائش سے تا مرگ اور مرنے کے
 بعد اپنی مخلوق کے لئے وسائل کی فراہمی ایک ایسی خدمت ہے جو خالق کائنات
 کا ایک ذاتی وصف ہے۔ اللہ اپنے ہر بندہ کو، وہ گناہگار ہو یا نیکو کار، رزق
 عطا فرماتا ہے۔ رزق سے استفادہ کرنے کے لئے صحت عطا کرتا ہے۔ زمین کی
 بساط پر بکھری ہوئی چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے لئے اللہ عقل و شعور کی
 دولت سے نوازتا ہے، ہماری ہر طرح حفاظت کرتا ہے اور محبت کے ساتھ
 ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کرتا ہے۔

نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

اللہ رب العالمین کے دوست رحمت تعلیمین دہمارے خون کا ایک
 ایک قطرہ ان پر نہا ہو سبھی پیغم، جہد مسلسل، توجہ خالص اور یقین عمل کا مجسمہ تھے۔
 جب عبادت کی طرف رجوع ہوتے تو اپنی ساری توجہ اسی طرف مرکوز دیتے اور
 جب کسی کام کا ارادہ فرماتے تو اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے بغیر چین سے نہ بیٹھتے۔
 جب آپ کسی گفتگو فرماتے تو اپنا سارا دھیان مخاطب کی طرف مرکوز کر دیتے۔
 جب تک خود مخاطب گفتگو ختم نہ کرتا، آپ اس سے گفتگو فرماتے رہتے۔
 نماز آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور قلب کے لئے طمانیت تھی۔ آپ ان
 عبادت گزاروں میں نہیں تھے جو رہبانیت اختیار کر کے گوشہ نشین ہو جاتے ہیں۔

حقوق عباد پرور سے کرنے کا ہر درجہ اہتمام فرماتے تھے۔ زور دہانی و اداسی و
 کیفیات کی لذت سے سرشار ہو کر دنیا کی لذتوں کو خیر باد نہیں کیا۔ دنیا کے تمام
 امور کی انجام دہی اور زندگی کا دیگر ضروریات و علالت سے وابستہ ہو کر دینی فرائض
 اور بالخصوص انتہا درجے کی عبادت کرتے تھے۔

ایک طرف ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل و
 عیال، خاندان اور مسکینوں کی تربیت دوسری طرف کرتے تھے تو دوسری جانب
 امت کے اہم امور انجام دیتے تھے۔ سیاسی و حکومتی ذمہ داریاں بھی پوری فرماتے
 تھے۔ بادشاہوں کے پاس اپنے سفیر روانہ کرتے اور انہیں اسلام میں داخل ہونے
 کی دعوت دیتے تھے۔ انقضیٰ آپ نے ہر شعبہ حیات میں جو مشاکی کر دے پیش کیا ہے
 وہ بلاشبہ تاریخ عالم میں ایک سنہرے باب ہے۔

تین شخص اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئے اور آپ کی ازواج
 مطہرات سے آپ کی عبادت کا حال پوچھا۔ جب انہوں نے آپ کی عبادت کے
 بارے میں بتایا تو ان میں سے ایک نے کہا: میں ہمیشہ رات بھر نمازیں پڑھتا رہوں گا۔
 دوسرے نے کہا: میں ہمیشہ روزے رکھا کروں گا اور افطار نہ کروں گا۔ تیسرے نے
 کہا: میں کبھی شادی نہ کروں گا۔

اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا: کیا
 تم لوگوں نے ایسا کہا ہے؟ سنو! قسم اللہ کی میں تم سے زیادہ اللہ کا استلام
 کرتا ہوں۔ لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی قائم کرتا
 ہوں اور سوتا بھی ہوں، شادی بھی کرتا ہوں۔ جو شخص یہ طرز عمل سے روگردانی کرے گا

وہ میری امت سے نہیں“

یہی وہ میمانہ روی اور اعتدال کے ساتھ زندگی کی روش جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قائم رہنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ آپ کو ہمیشہ خیال رہتا تھا کہ کہیں لوگ اعتدال کی راہ سے تہہ پٹ جائیں جس طرح آپ دنیاوی امور انجام دیتے اور شجاعت و بہادری کے جوہر دکھانے میں لاثانی تھے، اسی طرح آپ کی عبادت اور اطاعت خداوندی بے مثال تھی۔

ارشاد خداوندی ہے :-

اے کپڑوں میں پسٹنے والے، رات کو کھڑے رہا کرو، مگر تھوڑی سی رات، کبھی نصف رات یا اس نصف سے کسی قدر کم کر دیا کرو یا نصف سے کچھ بڑھا دو اور ترسان کو خوب صاف صاف پڑھو، ہم تم پر ایک بھاری کام ڈالنے کو ہیں، بے شک رات کے اٹھنے میں دل اور زبان کا خوب میل ہوتا ہے اور بات خوب ٹھیک نکلتی ہے“

عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”خدا کو داؤد علیہ السلام کی نماز سب سے زیادہ پیاری تھی اور ان کا روزہ تمام اعمال سے زیادہ عزیز تھا۔ آپ نصف رات سوتے اور باقی تیسرے حصے میں عبادت کے لئے کھڑے ہو جاتے اور پھر چوتھے حصے میں سوتے۔ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے“

آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز میں اعتدال پسندی اور میاندوزی

کے جو اوزم و احکام نافذ کئے وہ تمام صحابہ کے دل میں سرایت کر گئے۔ انہوں نے اپنے اور ہر سب سے بڑا عظم کے مقصد کو پہچان لیا اور ان ہی قوانین و اصول پر کاربست رہے۔

ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسیؓ ابوذر و ار کے گھر آئے۔ یہ وہ اشخاص تھے جن کے درمیان آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں برادری اور بھائی چارہ پیدا کر دیا تھا۔ سلمانؓ نے دیکھا کہ ابوذر و ار کی بیوی غم زدہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے اس کا سبب دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ ابوذر و ار کو دنیا سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اتنے میں ابوذر و ار بھی آپہنچے۔ انہوں نے اپنے بھائی کے لئے دسترخوان چنا اور کہنے لگے آپ تبادل فرمائیے، میں روزے سے ہوں۔ سلمانؓ نے کہا: ”میں تمہارے بغیر نہیں کھاؤں گا“ چنانچہ یہ سن کر وہ بھی کھانے میں شریک ہو گئے۔ جب رات ہوئی تو ابوذر و ار اٹھ گئے اور جانے کا ارادہ کیا۔ پھر انہوں نے کہا سو جائیے تو وہ سو گئے۔ کچھ دیر بعد اٹھ گئے اور جانے کا ارادہ کیا۔ پھر انہوں نے کہا سو جائیے۔ جب رات کا آخری حصہ پہنچا تو سلمانؓ نے کہا: ”تم پر اپنے پروردگار کا حق ہے، اپنے نفس کا حق ہے اور اپنے گھر بار والوں کا حق ہے۔ تم ہر حق دار کا حق ادا کر دو“

اس کے بعد سلمانؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہاں جرایبان کیا۔ آپؐ نے سن کر فرمایا: ”سلمانؓ نے سچ کہا ہے“

صبر و استقامت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی نشیب و فراز کا ایک عجیب

مرق ہے۔ آپ ولادت سے پہلے یتیم ہو گئے، ابھی صحیح طرح شعور کی نشوونما بھی نہیں ہوئی تھی کہ ماں کو موت نے چھین لیا۔ ماں کی بے رالی کو ابھی چند دن ہی گزرنے تھے کہ داد کا سایہ شفقت بھی سر سے اٹھ گیا۔ جوان ہوئے تو ناداری فریق سفر رہی مگر جواں ہمت کبھی مایوس نہیں ہوئی۔ قدم آگے اور آگے بڑھتے رہے اور ایک دن ایسا آیا کہ ظاہری دولت قدموں میں ڈھیر ہو گئی۔ ظاہری دنیا کی کوئی ایک ایسی زندگی باقی نہیں رہی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ گزر رہے ہوں۔ زندگی کے آثار چڑھاؤ سے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ستوا بالغ اور تجربہ کار ہو گیا تو خالق کون و مکاں کی طرف سے چالیس سال کی عمر میں خلعت نبوت عطا ہوئی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہر چار طرف سے دشمنی کا ایک باب کھل گیا۔ یہ دشمنی یہاں تک بڑھی کہ دس برس پریشانی کے حال میں گزرے۔ قصور کیا تھا؟ اللہ کا حبیب یہ نہیں چاہتا تھا کہ نوب انسانیت پرستی اور شرک کی پاداش میں دوزخ کا ایندھن بنے۔ اس کے مسئلے میں قوم نے انہیں ایسے مسائل سے دوچار کر دیا کہ دس برس کی بے شمار تکلیفوں اور مصیبتوں کے بعد عمر تیزوں کی مخالفت نے وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔

حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت اور صبر کو اللہ نے پسند فرمایا تو زمانے نے رنگ بدلا اور صدائے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ الرَّسُولُ اللہ نے حدود عرب سے نکل کر قیصر و کسریٰ کے ابوانوں میں غلغلہ ڈال دیا لیکن آپ جس طرح کچن میں بکریاں پوریا کرتے تھے اسی طرح نبوت اور سلطنت مل جانے کے بعد بھی سادہ زندگی بسر کرتے رہے۔ ہمیشہ اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کیا۔ خود کو کبھی اوروں سے ممتاز نہیں کیا۔ جیسے اور لوگ اپنے گھروں میں کام کرتے تھے، آپ

بھی خود اپنا کام کرتے تھے، خود ہی بکری کا دودھ دوہتے تھے، خود ہی اپنے کپڑے سینے تھے، خود ہی جوتیاں گانٹھ لیتے تھے۔ مدینہ منورہ میں جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو آپ نفس نفیس سب کاموں میں شہرہ کا تھے یہاں تک کہ مزدور کی جگہ آپ بھی مٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے تھے۔ بلور، مس، مادا، گاما، علم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس قمیض، چادر، تہ بند، درگاہہ تھا۔ یہ سب چیزیں بالعموم معمولی قسم کے سونی کپڑے کی ہوتی تھیں۔

مگر یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ یہ فقیرانہ زندگی بے نوائی اور تنگ دستی کی وجہ سے نہیں تھی، نہ رہبانیت اور گوشہ نشینی اور دنیا سے بے تعلق کی وجہ سے تھی بلکہ یہ سب اس لئے تھا کہ امت کے لئے مثال قائم ہو جائے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سادہ زندگی گزارنے میں عافیت اور سکون ہے۔

ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ لوگوں نے آپ سے کہا کہ مشرکین کے لئے بددعا کیجئے۔ آپ نے فرمایا: میں برا چاہنے کے لئے نہیں آیا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے یا آپ کا اخلاق حس نہ یہ تھا کہ مدینہ میں لوگ اکثر صبح ہی پانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے تھے تاکہ آپ اس میں برکت کے لئے ہاتھ ڈال دیں۔ کتنی ہی زیادہ سردی کیوں نہ ہو آپ لوگوں کو مایوس نہیں فرماتے تھے اور پانی میں ہاتھ ڈال دیتے تھے۔ اگر کسی کیز کو بھی کچھ ضرورت ہوتی تو آپ کا ہاتھ پکڑ کر جہاں چاہتی لے جاتی اور آپ کبھی جانے میں تامل نہیں فرماتے تھے۔

آپ کی شادی سین جوانی میں حضرت خدیجہؓ سے ہوئی۔ حضرت خدیجہؓ نامہ میں آپ سے پندرہ سال بڑی تھیں لیکن کچھ برس کا ساتھ جن معاشرت کا ایک

بے مثل نمونہ ہے۔ اس تمام مدت میں کوئی بات ایسی پیش نہیں آئی جو ذرا دیر کے لئے بھی کسی قسم کی محبت یا باعث نفی۔ جب آپ قربانی فرماتے تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جگہ جلتے والی عورتوں کے ہاں مقہ ججاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد بھی ان کا ذکر ایسی دلی محبت سے کیا کرتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو رشک ہونے لگتا تھا حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ محبوب اور منظور نظر تھیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ بچوں کو اس زمانے میں لڑکیوں کو حقارت سے دیکھا جاتا تھا، آپ اپنی نواری، بنت زینب کو گودیں لے کر لیا کا ندھے پر بٹھا کر نماز قائم فرماتے تھے۔ جب رکوع میں جاتے تو ایک طرف بٹھا دیتے تھے اور جب قیام فرماتے اٹھا کر گودیں بٹھا لیتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے چھوٹے بھائی، ابو عمیر کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ ابو عمیر نے ایک بلبل پال رکھی تھی اور اس سے اُسے بہت محبت تھی۔ آپ اس سے فرمایا کرتے تھے: اے عمیر! بلبل کیسی ہے؟ اس کا کیا مال ہے؟

اُمّ خالد زینب خالہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں اپنے والد کے ساتھ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ میں اس وقت زرد نشین پہنے ہوئے تھی۔ آپ نے دیکھ کر فرمایا: یہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ پھر میں آپ کی پشت میں جا کر مہر بنوئے سے کھیلنے لگی۔ میرے والد نے مجھے ڈانٹا مگر آپ نے میرے والد سے فرمایا: اسے کھیلنے دو۔

آپ جب مکہ تشریف لائے تو عبدالمطلب کے بچے آپ کے استقبال کے لئے بھاگے ہوئے آئے۔ آپ نے نہایت شفقت سے ان میں سے ایک کو اپنے آگے اور دوسرے کو اپنے پیچھے سوار کر لیا۔

آپ کی ہر ایک بات، ہر ایک کام اور ہر ایک تعلق اللہ تعالیٰ کے اس اعلان کی محکم تصدیق اور ثبوت تھا۔

”اور ہم نے تم کو تمام عالموں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے“

مہمان نوازی

مہمان لے آنے پر سلام دعا کے بعد سب سے پہلے اس کی خیریت معلوم کریں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے:

”کیا آپ کو ابراہیم کے معزز مہمان کی حکایت بھی پہنچی ہے کہ جب وہ ان کے پاس آئے تو آتے ہی سلام کیا۔ ابراہیم نے جواب میں سلام کیا۔“

حضرت فوراً ان کے کھانے پینے کے انتظام میں لگ گئے اور جو مٹا تا زہ بچھڑا ان کے پاس تھا اس کا گوشت بھون کر مہمانوں کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو جلدی سے گھر میں بہا کر ایک مٹا تا زہ بچھڑا لائے اور مہمانوں کے سامنے پیش کیا۔ (قرآن)

اچھے لوگ مہمانوں کے کھانے پینے پر مسرت محسوس کرتے ہیں۔ مہمان کو رحمت نہیں، رحمت اور خیر و برکت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ گھر میں مہمان آنے سے عزت و توقیر

میں اضافہ ہوتا ہے۔

میزبان پر یہ فرض ہے کہ مہمان کی عزت و آبرو کا لحاظ رکھا جائے۔ آپ کے مہمان کی عزت پر کوئی حملہ کرے تو اس کو اپنی غیرت و حمیت کے خلاف پھینچ سمجھیے۔

جب حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں پر بستی کے لوگ بدیتی کے ساتھ حملہ آور ہوئے تو وہ مداخلت کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا۔

"یہ لوگ میرے مہمان ہیں۔ ان کے ساتھ بے سلوکی کر کے مجھے رسوا نہ کرو۔ ان کی رسوائی میری رسوائی ہے۔"

"لوٹنے کہا، بھائیو! یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو۔ خدا سے ڈرو اور میری بے عزتی سے باز رہو۔" (قرآن)

امام شافعی رحمہ اللہ جب امام مالک رحمہ اللہ کے یہاں جا کر بطور مہمان ٹھہرے تو امام مالک نے نہایت عزت و احترام سے انہیں ایک کمرہ میں سلا دیا۔ سحر کے وقت امام شافعی رحمہ اللہ نے سنا کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور بڑی ہی شفقت سے آواز دی۔ "آپ پر خدا کی رحمت ہو، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔"

امام شافعی رحمہ اللہ فوراً اٹھے۔ دیکھا تو امام مالک رحمہ اللہ میں پانی کا بھرا ہوا ٹوٹا لٹے کھڑے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کو کچھ شرم سی محسوس ہوئی۔ امام مالک رحمہ اللہ نے نہایت محبت کے ساتھ کہا: "بھائی! تم کوئی خیال نہ کرو۔ مہمان کی خدمت ہر مہربان کے لئے سعادت ہے۔"

نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس مہمانوں کی خاطر داری فرماتے تھے۔ جب آپ مہمان کو اپنے دسترخوان پر کھانا کھلاتے تو بار بار فرماتے "اور کھائیے"

اور کھائیے! جب مہمان خوب آسودہ ہو جاتا اور انکار کرتا اس وقت آپ اصرار نہیں فرماتے تھے۔

مہمان کے سامنے اچھے سے اچھا کھانا پیش کیجئے۔ دسترخوان پر خورد و نوش کا سامان اور برتن وغیرہ مہمانوں کی تعداد سے زیادہ رکھیے۔ ہو سکتا ہے کہ کھانے کے دوران کوئی اور صاحب آجائیں اور پھر ان کے لئے بھاگ دوڑ کرنا پڑے۔ اگر برتن اور سامان پہلے سے موجود ہو گا تو آنے والا بھی عزت اور مسرت محسوس کرے گا۔ مہمان کے لئے خود سیکلیف اٹھا کر ایتار کرنا اخلاقِ حسنہ کی تعریف میں آتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور بولا۔ "حضور! میں بھوک سے بے تاب ہوں۔"

آپ نے اُتھات المؤمنین میں سے کسی ایک کو اطلاع کرائی۔ جواب آیا کہ یہاں تو پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پھر آپ نے دوسرے گھر آدمی کو بھیجا۔ وہاں سے بھی یہی جواب آیا تو آپ اپنے صحابیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: "آج کی رات کون اسے قبول کرتا ہے؟"

ایک صحابی انصاری نے اس مہمان کی میزبانی کا شرف حاصل کرنے کی استدعا کی اور وہ انصاری مہمان کو اپنے گھر لے گئے۔ ان کی بیوی نے کہا: "ہمارے پاس تو صرف بچوں کے لائق کھانا ہے۔"

صحابی رسول نے کہا: "بچوں کو کسی طرح بہلا کر سلا دو اور جب مہمان کے سامنے کھانا رکھو تو کسی بہانے چرانج بھجوا دینا اور کھانے پر مہمان کے ساتھ بیٹھ جانا تاکہ اس کو یہ محسوس ہو کہ ہم بھی اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہیں۔ صبح جب یہ

انصاری مصنف علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے دیکھتے ہی فرمایا: "تم دونوں نے رات اپنے مہمان کے ساتھ جو حسن سلوک کیا ہے وہ خدا کو بہت پسند آیا ہے"

مسکراہٹ

آدمی آدمی کی دوا ہوتا ہے۔ آدمی آدمی کا دوست ہوتا ہے۔ دوستی کو پروان چڑھانے کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے معاملات میں دلچسپی لیں، ان کے کام آئیں اور مالی اعانت کی استطاعت نہ ہو تو ان کے لئے وقت کا ایشیا کریں۔ یہ بھی ملتی دوستی ہے کہ جب آپس میں میل ملاقات ہو تو سر و دم ہی کا مظاہر نہ کیا جائے۔ مستقل مزاجی سے تعلقات کو آخر تک نبھانا بھی ایک مستحسن عمل ہے۔ جب بہت سے برتن ہوتے ہیں تو آپس میں ٹکراتے بھی ہیں۔ آواز بھی مدغم اور پر شور ہوتی ہے۔ دو برتن ٹکراتے ہیں تو ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں نرمی اور اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے رشتہ کی ایک نوعیت یہ ہے کہ ہر آدم زاد ایک دوسرے کا برادر اور دوست ہے دوسرے رشتہ کی ایک نوعیت یہ ہے کہ ایک مزیدار ایک ملک کے افراد ایک دوسرے کے رفیق اور ہم خیال ہوتے ہیں۔ نوعی تقاضے پورے کرنے کے لئے ہر آدم زاد کو اپنا بھائی سمجھئے۔ کوئی کام ایسا نہ کیجئے کہ آپ کے عمل سے نوبہ انسانی کی فلاح متاثر ہو۔ ہمیشہ ان رگوں پر سوچئے کہ نسل انسانی کی فلاح و بہبود کے وسائل میں اضافہ ہو۔

اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ دوستوں اور رشتہ داروں کے دکھ درد میں شریک ہو کر، ان کے غم کو اپنا غم سمجھ کر ان کا غم غلط کرنے کی کوشش کیجئے۔ ان کی خوشیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے اور ان کی مسرتوں میں بغیر کسی احسان و ستائش کی پروا کئے بغیر شریک ہو کر انہیں خوش کرنے کی کوشش کیجئے۔ ہر دوست اپنے پیاروں سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ مصیبت میں اس کا ساتھ دے گا اور کوئی افتاد پڑنے پر اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔

ہمارے آقا، محمد بن انسان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لئے ایک عمارت کی طرح ہے کہ ایک دوسرے کو قوت پہنچاتا اور ہمارا دیتا ہے جیسے عمارت کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کا سہارا بنتی اور قوت پہنچاتی ہے۔ اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال دیں اور اس طرح مسلمانوں کے باہمی تعلق اور قرب کو واضح فرمایا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا:

"تم مسلمانوں کو باہم رحم دلی، باہم الفت و محبت اور باہم تکلیف کے احساس میں ایسا پاؤ گے جیسے ایک جسم کہ اگر ایک عضو بیمار پڑ جائے تو سارا جسم بیمار اور بے خوابی میں اس کا شریک رہتا ہے۔"

خوش دلی، نرم خوئی، اخلاص اور خندہ پیشانی کی عادت تعلق خاطر میں اضافہ کرتی ہے۔ اس کے عکس برعکس پن سے ملنا، لاپرواہی، بے نیازی، یاس و مزین اوڑھ کر وہ دلی ایسی بیماریاں ہیں جن سے دوست کا دل بچھ جاتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:

"اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرا دینا بھی صدقہ ہے"

بلیک مارکیٹنگ

انسان جب کسی شیعہ حیات میں قدم رکھتا ہے تو اس کی فطری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس نے زندگی کے جس شعبے کو اختیار کیا ہے اس سے صحیح لطف اٹھانے اور زندگی کو صحیح طرح گزارنے کے لئے اس کے سامنے کوئی اچھا نمونہ ہو۔ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ قدم قدم پر پیش آنے والے مسائل کو اپنے اسلاف کے تجربوں سے حل کرے اور ان تجربوں کی روشنی میں اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بناسکے۔

ہمارا اللہ، ہمارا سب سے بڑا بزرگ، سب سے بڑا دوست اور سب سے بڑا ہمدرد ہے۔ اللہ نے ہماری زندگی کو سنوارنے کے لئے پہلے قوانین بنائے اور پھر ان قوانین کو اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ یہ سارے قانون ایسے ہیں کہ اس میں اللہ کی کوئی ضرورت، کوئی حاجت، کوئی ذاتی منفعت نہیں ہے۔ سارے قوانین ہماری بھلائی کے لئے ہیں۔ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں نے جب نوبہ انسانی کو اچھی طرح برائی اور بھلائی کے تصور سے آگاہ کر دیا تو اللہ نے، ہمارے دوست اللہ نے اس قانون کو آخری شکل دے کر رسیل کر دیا تاکہ اس میں کوئی رخسہ درانداز نہ ہو۔ ہمارا دوست اللہ رب العالمین ہے اور اللہ کے دوست رحمت اللعالمین ہیں۔ رب العالمین کے دوست رحمت اللعالمین جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے اپنے بھائی پیغمبروں کے بنائے ہوئے قوانین کو سامنے رکھ کر اور ان کی امتوں نے جو قانون میں تشریف کی تھی، اس کے پیش نظر نوبہ انسانی کے لئے ایک ضابطہ حیات

بنایا اور اس ضابطے کو اپنی زندگی کے ایک ایک شعبے پر نافذ کر کے نوبہ انسانی کے لئے مثال پیش کی۔

اللہ رب العالمین کے دوست رحمت اللعالمین حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم، ابن عبد اللہ میں۔ اس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ان تمام امور سے تعبیر ہے جس سے نوبہ انسانی قیامت تک گزرتی رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ کی سیرت ہے۔ سرورِ عالم کی سیرت کا کمال یہ ہے کہ وہ بیک وقت زندگی کے تمام شعبوں میں انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ آپ کی حیات طیبہ کسی خاص جماعت، کسی خاص قوم، کسی خاص ملک اور کسی خاص زمانے کے لئے نہیں تھی اور نہ ہے۔ آپ کی زندگی آپ کی سیرت رب العالمین کے بنائے ہوئے سارے عالمین کے لئے ہے۔ دنیا کا ہر فرد اپنی حیثیت کے مطابق آپ کی منور زندگی کی روشنی میں اپنی زندگی بہتر بنا سکتا ہے۔ آپ کی زندگی میں ادب و اخلاق، معاشرت و معیشت، جن اخلاق، عدل اور ایقانے عہد کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو آپ کی حیات میں نہ ملتا ہو۔ تجارت : ایک تاجر کا رویہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ وہ جن معاملہ کا خوگر ہو اور ایقانے عہد کا پابند ہو اور اس کے اندر جو صلہ ہو۔ اگر کسی تاجر جس کی زندگی میں یہ تینوں وصف نہ ہوں تو وہ کبھی اچھا تاجر نہیں بن سکتا۔ ایقانے عہد : ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ نبوت سے پہلے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تجارتی معاملہ کیا تھا۔ ابھی وہ معاملہ پورے طور پر طے نہیں ہوا تھا کہ میں کسی ضرورت سے یہ وعدہ کر کے چلا آیا کہ میں ابھی آتا ہوں۔ اتفاقاً ایک لمبے وقفے کے بعد جب مجھے اپنا وعدہ یاد آیا تو میں اس جگہ پہنچا میں نے دیکھا

کہ آپ میرا انتظار فرما رہے ہیں۔ میری اس بیان شکنی اور لاپرواہی پر بغیر کسی مار تھگی کے ارشاد فرمایا: تم نے مجھے بہت زحمت دی۔ میں بہت دیر سے تمہارا منتظر ہوں۔
عدل و انصاف: مکہ فتح ہونے کے بعد عرب میں ہفت طائف باقی رہ گیا تھا جو فتح نہیں ہوا تھا۔ مسلمان میں روز تک طائف کا محاصرہ کئے رہے مگر طائف فتح نہیں ہوا اور مسلمانوں کو محاصرہ اٹھایا پڑا۔ صخر ایک رئیس تھا۔ اس نے طائف والوں کو اتنا مجبور کیا کہ وہ صلح پر آمادہ ہو گئے۔ صخر نے اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی۔ جب طائف اسلام کے ماتحت آگیا تو مغیرہ بن شعبہ جو طائف کے رہنے والے تھے آں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں آپ سے انصاف چاہتا ہوں۔ صخر نے میری پوچھی پر قبضہ کر لیا ہے۔ میری پوچھی صخر سے واپس دلوائی جائے۔ اس کے بعد نبی سلیم آئے اور انہوں نے کہا کہ صخر نے ہمارے چٹوں پر قبضہ کر رکھا ہے، ہمارے چٹے واپس دنائے جائیں۔ آپ نے فرمایا: اگر یہ صخر نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے لیکن احسان کے مقابلے میں انصاف کا دامن کبھی نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اسی وقت آپ نے صخر کو حکم دیا کہ مغیرہ کی پوچھی کو ان کے گھر پہنچا دو اور نبی سلیم کے پانی کے چٹے واپس کر دو۔

دوستی اور تعلقات پر اگر گہری نظر ڈالی جائے تو آپ کو معلوم ہو گا کہ دوستی اور محبت کی بنیادیں خلوص، باہمی ارتباط اور ایک دوسرے کی ہمدردی سے مستحکم ہوتی ہیں۔ دیکھئے کہ آپ بحیثیت ایک دوست اور ساتھی ہونے کے اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے۔

ایک سفر میں صحابہ کرام نے کھانا پکانے کا انتظام کیا۔ اور ہر ایک نے ایک

ایک کام اپنے ذمے لے لیا۔ حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ میں بنگل سے ٹکڑیاں کاٹ لاؤں گا۔ صحابہؓ نے کہا کہ ہمارے ماں باپ قربان، آپ کو زحمت فرمانے کی ضرورت نہیں، ہم سب کام خود انجام دے لیں گے۔ ارشاد فرمایا، یہ صحیح ہے لیکن خدا اس بندے کو پسند نہیں کرتا جو دوسروں سے اپنے آپ کو نمایاں کرتا ہو۔

معیشت: آپؐ نے مزدوروں کی مشکلات حل کرتے ہوئے فرمایا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کی جائے۔ آپؐ سرمایہ دارانہ ذہنیت، سرمایہ دارانہ اخلاق اور سرمایہ دارانہ نظام کا قلع قمع کر کے دنیا پر خوش حالی، امن اور بلیت و اخلاقی کے دروازے کھول دیئے۔

خود غرض: ان فقیس پرست سرمایہ داروں نے جن مصیبتوں کو انسانوں پر مسلط کیا ہے وہ بلیک مارکیٹنگ اور چور بازاری ہے جو غریبوں کے لئے عذاب الیم سے کم نہیں ہے۔ آپؐ نے ان لوگوں پر جو غذائی اجناس اور دوسری اشیاء کو محض نفع اندوزی کی خاطر روک کر رکھتے ہیں، بہت بڑی ذمہ داری عائد کی ہے۔

آپؐ نے فرمایا: جو لوگ غذائی اجناس اور دوسری اشیاء کو ذخیرہ کر لیتے ہیں تاکہ بازار میں مصنوعی طور پر قلت ہو جائے اور قیمت بڑھ جائے تو وہ بڑے گناہ گار ہیں۔

آپؐ نے فرمایا:

”اللہ اس آدمی پر رحم کرتا ہے جو خریدنے، بیچنے اور تقاضا کرنے میں نرمی اختیار کرتا ہے۔“

دوست

ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک شخص گزرا۔ اس وقت کچھ لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے اس شخص سے محبت ہے اور یہ تعلق خاطر محض اللہ کے لئے ہے۔

حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: کیا تم نے اس شخص کو یہ بات بتادی ہے؟ اور فرمایا: جادو! اُسے بتادو کہ تم اس سے اللہ کے لئے محبت کرتے ہو۔ وہ شخص اٹھا اور اس شخص سے اپنے مخلصانہ جذبات کا اظہار کیا۔ اس کے جواب میں اس شخص نے کہا: مجھ سے وہ ذات محبت کرے جس کی خاطر تو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ وہ حتیٰ کو مستحکم دردوں پر چلانے اور تعلقات کو قبیحہ خیز اور استوار کرنے کے لئے فروری ہے کہ اپنے دوستوں کے ذاتی معاملات میں دل چسپی لیں اور ان کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھ کر ان کے حل کرنے میں بھرپور تعاون اور جدوجہد کریں۔ دوست داری کا تعاضل ہے کہ آپ اپنے دوست کے اہل خاندان سے بھی قربت رکھیں اور آپ اس اپنے قربت و ازدواجی طرح سمجھیں۔

دوستی میں ہمیشہ مساندہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ ایسی سرودھری کا مظاہر نہ کیجئے کہ دوست کا دل ٹوٹ جائے اور نہ جوشِ محبت میں اتنا آگے بڑھئے کہ اس کو بھگانے لگیں۔ زندگی میں توازن، اعتدال اور مستقل فرائض کی کامیابی کی علامتیں ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے:

اپنے دوست سے دوستی میں نرمی اور میاندہ روی اختیار کرو۔ ہو سکتا ہے کہ

وہ کسی وقت تمہارا دشمن بن جائے۔ اسی طرح دشمن سے دشمنی میں نرمی اور اعتدال و درمیانی اختیار کرو۔ ہو سکتا ہے وہ کسی وقت تمہارا دوست بن جائے۔

اپنے دوست کو کسی اپنے سے کم تر نہ سمجھئے۔ خیر خواہی اور دل جوئی کا تعاضل ہے کہ آپ اپنے دوست کو زیادہ سے زیادہ اُوچا اُٹھانے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:

"دین ستر تا ستر خیر خواہی ہے۔ خیر خواہی یہ ہے کہ بندہ جو اپنے لئے پسند کرے وہ اپنے دوست کے لئے بھی پسند کرے۔ یہ بات ہر آدمی جانتا ہے کہ کوئی شخص اپنے لئے بُرا نہیں چاہتا۔"

مذہب اور نبی سے

مذہب کا جب تذکرہ آتا ہے تو مسلمان اس بات پر اصرار کرتا ہے کہ سنت کی پیروی مذہبِ اسلام ہے اور اتباعِ سنت ہی اپنے پیغمبر کی محبت کی سب سے بڑی علامت ہے کیوں کہ اگر محبوب کا ہر عمل محبوب نہیں ہے تو محبت میں صداقت نہیں ہے۔ اتباعِ سنت کی غرض و غایت صرف محبت کا اظہار ہی نہیں بلکہ حضور علیہ السلام کے ہر عمل کی تقلید کرنا ہے۔ اللہ کے ارشاد کے مطابق ہم محبتِ رسول بن کر محبوب خدا بن جاتے ہیں۔

"اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اللہ تم سے

محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔" (القرآن)

اتباعِ سنت کے بارے میں بلاشبہ تفکر سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اتباع

سنت سے مراد محض چند اعمال کی پیروی کرنا نہیں ہے۔ ظاہر اعمال و اعتقاد و اس کے مقابلے میں ان کے اندر حقیقت بھی تلاش کرنا چاہیے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ارکان ظاہری ہیں۔ ان ارکان ظاہری میں اگر تزکیہ نفس اور تصفیہ باطن نہ ہو تو دل کی پاکیزگی اور نفس کی صفائی نہیں ہوتی۔ نفس کی صفائی اور دل کی پاکیزگی ہی معرفت الہی اور تقریب ربانی کی راہ ہے اور یہی عمل روحانی ترقی اور باطنی اصلاح کی معراج ہے۔

اللہ تعالیٰ انہماک فرماتا ہے:

”پس جو کوئی اپنے پروردگار سے ملنے کا آرزو مند ہے اسے چاہیے

کہ اپنے اللہ کی عبادت میں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے۔“

کیا کوئی ایک آدمی بھی اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ پروردگار کے ملنے کا عمل رسمی عبادت سے پورا ہو سکتا ہے۔ یا یہی عبادت کے صلے یا کسی جہانی ریاضت کے نتیجے میں یا محض ظاہری اتباع سنت سے کوئی بندہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ اتباع سنت سے اللہ تک رسائی کے لئے اطمینان قلب کی ضرورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اخلاق کی پیروی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم سچے دل سے یہ سب کو مانتے ہیں، اگر ہم غلو میں نہ پڑنا چاہتے ہیں، اگر فی الواقعہ علیین کے حبیب و شریعت العالمین سے ملنے کے آرزو مند ہیں تو ہم کو اتباع سنت میں پورا پورا داخل ہونا پڑے گا۔

ہمارا حال یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اعمال کو یا ان باتوں پر عمل کر کے اتباع سنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں جو ہمارے لئے آسان ہیں ہم چند آسان اور سرسری باتوں کو تمام سنت نبوی میں محیط کر دینا چاہتے ہیں اور دنیا کو

یہ تاثر دیتے ہیں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خوبیوں کا خلاصہ یہی چند سنتیں ہیں۔

کیا اتباع سنت یہی ہے کہ ہم میز پر کھانا کھانے سے پرہیز کریں کیوں کہ بھیجے گئے ایسا نہیں کیا۔ لیکن کبھی اس بات کا بھولے سے بھی خیال نہیں کریں کہ آپ کی غذا کیا تھی اور جو کچھ تھی وہ کس وجہ سے تھی چھچھے کے استعمال سے پرہیز نہ کرنا کھانا لذت سے لذت اور پر تکلف سے پر تکلف اور صحت تک ٹخنوں لینا اور اپنے بھائیوں اور فاقہ زدوں سے ایسی لاپرواہی اور بے اعتنائی بڑھانا کہ جیسے ان کا زمین پر وجود ہی نہیں۔ پانیچے ٹخنوں سے ذرا نیچے ہو جائیں تو گناہ کبیرہ، لیکن اگر لباس کبر و نخوت، نمود و نمائش کا ذریعہ بن جائے تو کوئی اعتسرافت نہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے کہ ہم نمازیں قائم کریں مگر برائیوں سے باز نہ آئیں۔ روزے رکھیں مگر صبر کے بجائے حرص و ہوس غفہ، بدرجہا کا مظاہرہ کریں جب کہ رسول اللہ کی تعلیم ہیں بتاتی ہے کہ کسی بندے کی ایک غیبت کرنے سے روزہ نماز اور ونوسب کچھ فاسد ہو جاتا ہے۔

اتباع سنت کا اتنا چرچا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ بندہ سدا یا رسول اللہ کی محبت میں غرق ہے مگر حب علی زندگی سامنے آتی ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ مسلمان کون سی سنت کا اتباع کر رہا ہے۔ حضور یٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عزوجل کی بات کرنا آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کرنا اور پیغمبر کے ساتھ میں گھومنے کے لئے جہزے ہونے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ کے پاس بھی سات سو بیڑوں سے زیادہ آٹھواں برتن ہوا۔ ہم حب رسول اللہ کی اس عملی زندگی کے مقابلے میں اپنا گرو دیکھتے ہیں تو لکھنؤ آسائش و آرام کے لئے قوم کے گدے، ہونڈیسیٹ، تھالین

دی گئی اور الٹی وی سیٹ اور برتنوں کے انبار دیکھتے ہیں۔ میں شرم ہوں نہیں آئی کہ ہم کس اعتبار سنت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔

ہمارے ہاں خدائے فضل سے ایسے بزرگ بھی موجود ہیں جو ہمیشہ روزے رکھتے ہیں اور جن کی نماز حفظا نہیں ہوتی اور وہ اعتبار سنت کا بھی بہت زیادہ خیال کرتے ہیں لیکن ان میں اسے اٹھا رہے ہیں کہ میں جن کو اپنے گھر میں رسول اللہ کے مزاج اور طبیعت کے خلاف کوئی واقعہ پیش نہ آتا تو۔ ایسے حضرات بہت کم ہیں جن کو خلاف مزاج پر غصہ نہ آتا ہو، جو اسے نرم پڑھا ہوتے ہوں، جو کسی پینار میں خود کو لپٹنے بھائی پر ترجیح نہ دیتے ہوں، جو اپنی نیکی کو کسی دوسرے کو حقیر نہ سمجھتے ہوں۔

یہی وہ اعمال و افعال ہیں جو کہ لڑائی نسل مذہب سے بیزار ہو گئی ہے۔ مصلحین قوم نے باطنی محاسن پیدا کرنے پر زور بننے کی بجائے رکھی باتوں پر زور دیا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ ہمارے بزرگوں میں ظاہر روزہ زیادہ درحقیقی نیکیاں کم تھیں مگر اب ہم سے وہ حقیقی نیکیاں بھی دور ہو گئیں۔ ہر بزرگ جو کچھ کہتے ہیں، ہمارے عمل اس کے مطابق نہیں ہوتا۔ ہم یہ بات یہ کہ باطنی نیکیاں زیادہ دیکھ گئے نہ سننے اور اپنی نسل سے یہ توقع بھی رکھتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل رسول اللہ کی محبت میں سنت کی پیروی کرے مگر ہماری ظاہری و باطنی زندگی اس کے عکس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نوجوان نسل مذہب سے دور ہو رہی ہے۔

ہم بوڑھوں اور بزرگوں پر یہ فرض ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو اپنے مذہب پر نہ کر دیں۔ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو مسلمانوں کا دلایا یہ کارواں معدوم ہو جائے گا۔

آئیے دعا کریں! اے نفس، خواب غفلت سے بیدار ہو، نشہ لہجہ سے ہوش میں آ، حق ناشناختی کو چھوڑ، حق شناس بن جا۔ تو اس بات کو کیوں یاد نہیں رکھتا کہ بہت جلد تجھے ایک بہت بڑے حاکم کے سامنے حاضر ہونا ہے جہاں تیرے لئے موجود کتاب تجھے بتائے گی کہ تو نے زندگی بھر کیا کچھ کیا ہے۔ یہ وہی کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کتاب المرقوم کہا ہے اور اس کتاب میں علیین اور سچین زندگی بھر کے ایک ایک کام، ایک ایک خیال، ایک ایک منٹ کا ریکارڈ ہے۔

اے نفس، اس بڑے حاکم کے سامنے جب تو پیش ہو گا، تیرے اعضا تیرے خلاف گواہی دیں گے۔ اس دنیا میں ظاہر اعمال کے پردوں میں تو اپنی بد باطنی کوتاہی چھپائے لیکن اس بڑے حاکم کے سامنے تیرا ہر خفیہ ارادہ اور ہر پوشیدہ عمل ظاہر ہو جائے گا۔ ریا اور تصنع کا پردہ اٹھ جائے گا جہاں اعمال و افعال خود کلام کریں گے اور جب ایسا ہو گا تو اے نفس تیرے ہر عمل کا، خواہ وہ عمل خیر ہے یا عمل شر، ٹیڈیک ٹیمیک صلہ ملے گا۔

نفس پرستو! میرے دوستو! اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، معاف کرنے والا ہے مگر دانستہ قلیطان ناقابل معافی جرم ہیں۔ اعتبار سنت کے بڑے بڑے دعوے کرنے والے لوگو محقق و دعویٰ سے کچھ نہیں بنتا۔ اگر احضار نبوی اختیار کرنے میں ظاہری پابندی تو شد و مد سے کی جائے لیکن صداقت اور خلوص نہ ہو یا صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجموعی زندگی میں سے چند اعمال کو اختیار کر کے اعتبار سنت کا دعویٰ کرنے والوں کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔

اسلام کے ابتدائی دور کے بعد وہ گمراہی بھی آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے
ہادی عالم نئی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کے لئے سیر ملکوت معین کی تھی۔
اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے حبیب خاص کے لئے افلاک کے راستوں کو
سجائیں۔ رضوانِ جنت کو ہدایت کی کہ آئے وائے نبی کریم صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کی
عظمت کے مطابق خلدیں کو فریق کریں۔ جبریل امین کو حکم صادر فرمایا کہ وہ محبوب کبریا
رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کے لئے وہ سواری لے جائیں جو برق سے زیادہ
تیز رفتار اور شہابِ مہر سے زیادہ سبک خرام ہو۔ اس شان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے اور وحی الہی کی صدا سے غلط لاہوتی گونجنے لگا
اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا۔

سُبْحَنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ کِیْدًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
اِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بُرُحْنَا حَوْلَہٗ لِنُرِیْہٖ مِنْ اٰیَاتِنَا
(سورہ بنی اسرائیل)

ترجمہ: اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذاتِ پاک ہے جو راتوں رات اپنے

بندے کو مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصیٰ تک لے گیا جس کے گرد ہم نے
برکت رکھ لیا تاکہ ہم اُسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔

اَسْلَامًا عَلَیْكَ اَیُّهَا الَّذِیْ

یہ واقعہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ آلہ وسلم نے بھی بیان فرمایا جس کی امانتوں

اور سچائی پر کسی قوم کو شک و شبہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس سرعتِ رفتار کی بہت سی
مثالیں سامنے ہیں۔ آواز کی رفتار، روشنی کی رفتار، سیاروں کی رفتار اور خود
انسان کے نورنگاہ کی رفتار وغیرہ۔

معراج کا واقعہ سائنس دانوں کے لئے ایک مشکل راہ ہے کیا چودہ سو سال
قبل راکٹ اور خلائی مشین کی رفتار کا کسی انسان کو تصور بھی ممکن تھا؟ ذرا غور
فرمائیے انسان کے نورنگاہ کی سرعتِ رفتار کیا حال ہے۔ ادھر آنکھ کھلی ادھر
آنکھ کی تنہی تہی پتلی میں وسیع کائنات سمائے گی معراج کا واقعہ انسانی عقل اور فکری
کے لئے قیامت تک سائنس دانوں اور عام انسانوں کے فضائے کائنات اور خدا
کی لامحدود مقامات کی ریسرچ اور تیج کے لئے ایک نمونہ، فلسفہ اور ٹیکہ ہے جو کہ
ہیلی کاپٹر، ہوائی جہاز، راکٹ اور خلائی مشین کے لئے گائیڈ لائن ہے۔

نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کی بعثت کی اصل نوعیت دعوت
تبلیغ ہے۔ آپ نے تمام اقوامِ عالم کو دعوت دی ہے اور ہمیشہ کے لئے اعلان کر دیا
ہے کہ عیالمِ وجود اور سلسلہ کون و مکان جو تاحسب نظر پھیلا ہوا ہے نہ ہمیشہ سے ہے
اور نہ ہمیشہ رہے گا۔

مگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے قائم بالذات اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ ہر اعتبار سے
تہا اور اکیلا ہے۔ چنانچہ نہ تو اس کی ذات میں کوئی شریک ہے اور نہ صفات میں،
نہ حقوق میں نہ اختیارات میں۔ دعوت و تبلیغ میں اس بات کا واضح اور کھلا انکشاف
ہے کہ آخرت پر ایمان عقیدہ اسلام کا اساسی جزو ہے۔

انسانی شماریات

”یہ چوپائے اور اڑنے والے جانور تمہاری طرح مت ہیں۔“

(سورۃ النعام ۳۸)

پرنندوں، چوپایوں اور حشرات الارض کو نزلہ زکام اور ملیریا نہیں ہوتا۔ انہیں کھانسی اور دق سل جیسی بیماریاں نہیں ہوتیں۔ آج تک انہیں سنا گیا کہ کسی کو تریا پڑیا کو کینسر ہوا ہو۔ یہ بھی بات نوع انسانی کے دانشوروں کے سامنے نہیں آئی کہ جنگل میں رہنے والے چوپایہ نفسیاتی مرض میں مبتلا ہوتے ہوں۔ اس بات کی کبھی کوئی شہادت نہیں ملتی کہ کسی پرنندے یا چرندے کے دل کے والو بند ہوئے ہوں۔ جانوروں کی نوعوں میں بڑھاپے کے آثار بہت کم ظاہر ہوتے ہیں۔ ان کے منہ پوٹے نہیں ہوتے۔ ان کی آنکھوں پر عینک نہیں لگتی۔ وہ عمر طبعی تک چست اور پھرتیلے رہتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچنے کی تکلیف گوارا کی ہے کہ ایسا کیوں ہے؟

اس لئے کہ اللہ کی مخلوق اور انسانی شماریات سے کہیں زیادہ نوعیں اور ہر نوع کے بے شمار افراد مناسب غذا کھاتے ہیں۔ ان کے ہاں کسی قسم کی غذائی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ ان نوعوں کی زندگی میں براہ راست ورزش کا عمل دخل ہے۔ یہ سب نوعیں ایک نظام حیات کی پابند ہیں۔ حالات کے مطابق یہ اپنا نظام حیات بھی بدلتے رہتے ہیں۔

”کیا تم دیکھتے نہیں کہ زمین و آسمان کی ہر چیز آئیں الہی پر عمل پیرا ہے

اور پرنندے کبھی ایک نظام کو نبھا رہے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک

اپنی نماز اور دستور العمل سے آگاہ ہے۔“ (سورۃ نور ۴۱)

وہ پرنندے اور چوپائے بد نصیب ہیں جو انسانی ماحول میں زندگی گزارتے ہیں۔ انسان کی پھیلائی ہوئی گستہی اور غلاظت سے متاثر ہو کر طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

انسان جو خود کو اثرات المخلوقات کہتا ہے، اتنا غیظنا اور گندہ ہے کہ بار بار تنہو کتابے، اپنے ارد گرد کوڑا کرکٹ کا ڈھیر لگائے رکھتا ہے۔ گھروں میں صفائی کا فقدان ہے تو گلیوں میں تعفن کے طوفان اٹھتے رہتے ہیں۔ گفتگو کی جائے ٹمنہ سے بدلو آتی ہے۔ جسمانی اتصال ہو جائے تو پسینے کی بو سے دماغ پھٹنے لگتا ہے۔ خشک چہرے اور خشک بال اور بالوں کے اندر جوئیں اس کی انفاست اور پھارت سے بے پروائی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

اسے انسان جنگلی جانوروں کو دیکھ۔ ان کے گھونسلوں اور نشینوں میں کیسی صفائی پائی جاتی ہے۔ بلی زمین میں گڑھا کھودتی ہے اور اپنا فضلہ اس میں پھپھاتی ہے۔ اللہ کی مخلوق انسانی ماحول میں رہنے والی بلی ہمیں ہر روز صفائی اور پھارت کا سبق دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

”اے انسان میل کچل اور غلاظت سے دُور رہ۔“ (سورۃ مدثر)

زندہ قوموں کی تعریف ہی یہ ہے کہ صفائی، انفاست، پاکیزگی ان کی زندگی کا ایک محرک عمل بن جاتا ہے اور جن قوموں میں صفائی اور پھارت ہیں، وہ پاکیزگی کے احساس سے ہی محروم ہو جاتی ہیں۔ ان میں پرنندوں کے رز کا، چلا پن، چوپایوں کے جسم کا منہ اور آنکھوں میں شش باقی نہیں رہتی۔ وہ گیندے کی طرح بھتدی، گدھ کی طرح غیظنا اور اٹو کی طرح بدحواس اور اونگھتی تو مہین جاتی ہے۔

جَانَدِ اَدَمِیْنِ لڑکی کا حصّہ

عالم ایک بار حضرت عمرؓ سے ملنے کے لئے ان کے گھر گئے تو دیکھا کہ حضرت عمرؓ لیٹے ہوئے ہیں اور بچے الہام کے سینے پر چڑھے ہوئے کھیل رہے ہیں۔ ان کو یہ بات بہت گراں گزری۔

امیر المؤمنین نے ان کی پیشانی پر بل دیکھ کر تسبیح پڑھائی اور اپنے بچوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں؟

عالم نے کہا۔ "جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو گھر والوں پر مکتہ طاری ہو جاتا ہے اور سب دم بخود ہو جاتے ہیں۔"

حضرت عمرؓ نے بڑے سوز کے ساتھ فرمایا۔ "عالم! امت محمدیہ کافر زندہ ہوتے ہوئے تم نہیں جانتے کہ مسلمان کو اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح نرمی اور محبت کا سلوک کرنا چاہیے!"

ماں پر بچے کا یہ حق ہوتا ہے کہ اُسے دودھ پلایا جائے۔ قرآن پاک نے ماں یہی احسان یا دلا کر ماں کے ساتھ غیر معمولی حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ بچہ نو مہینے تک ماں کے خون سے پیٹا میں پرورش پاتا ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ بچے وہی ذہن اور وہی خیالات اپناتے ہیں جو ماں کے دماغ میں گردش کرتے رہتے ہیں۔

ماں کافر میں یہ ہے کہ وہ بچے کو اپنے دودھ کے ایک ایک قطرے کے ساتھ اللہ اور اس کے رسولؐ کے طہرہ عمل کا سبق دیتی رہے۔ دودھ کے ہر گھونٹ کے ساتھ نبیؐ برحق کا عشق اور دین کی محبت بھی اس کے سراپا میں اس طرح اندیل دے

اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "اے عجم کو لباس سے زینت دینے والے رسول! قوم کو غفلت کے نتائج سے آگاہ کر، اللہ کی عظمت بیان کر، اُجیلے کپڑے پہن اور ہر قسم کے میل کچیل سے دور رہ" (سورہ مدثر ۱-۵)

ہماری حالت یہ ہے کہ ہم صرف پانچ فرض احکام کی بجا آوری میں اپنی نجات سمجھتے ہیں۔ باقی ہزاروں احکامات کو مستحب کہہ کر گزر جاتے ہیں۔

اے مسلمان، غور کر۔ تیری پھیلائی ہوئی غلاطت اور ناپاک کاموں کی وجہ سے آج پوری مسلمان قوم کی صحت کا کیا حال ہے۔ قوم کا ہر فرد بیمار نظر آتا ہے۔ معصوم اور بچوں جیسے بچوں کے چہرے کھلائے ہوئے اور زرد نظر آتے ہیں غلیظ مقامات اور پرانندہ خیالات نے مسلمان قوم کا وقار کس قدر کم کر دیا ہے۔ اجتماعی، تمدنی، معاشرتی دستوں سے کل کر ہم غیر اقوام کے آلہ کار بن گئے ہیں اور ہمارے اوپر غلامی مسلط کر دی گئی ہے۔

قرآن کا ایک حکم "صفائی اختیار کرو" کو چھوڑ کر ہم کتنے ذلیل و خوار ہو گئے ہیں۔ اے قوم! تو کیوں غور نہیں کرتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں رُوحانی و جسمانی نجاتوں اور غلاظتوں سے نجات دلانے کے لئے تشریف لائے ہیں۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

"اے رسول! ہم نے تجھے یہ بلند کتاب اس لئے دی کہ تو دنیا کو غلاطت اور کثافت کی تاریکیوں سے کال کر نفاست، پاکیزگی اور لطافت کی روشنیوں کی طرف رہنمائی کرے"

قلب و روح میں اللہ کی عظمت اور رسول اللہ کی محبت رچ بس جائے۔ اس خوش گوار فریضہ کو انجام دے کر جو روحانی سکون و سرور حاصل ہوتا ہے اس کا اندازہ اس ہی ماؤں کو ہوتا ہے جو اپنے بچوں کی پرورش حق کے ساتھ کرتی ہیں۔

بچوں کو ڈرانے سے پرہیز کرنا چاہیے کیوں کہ ابتدائی عمر کا یہ ڈر ساری زندگی بربط ہو جاتا ہے اور ایسے بچے زندگی میں کوئی بڑا کارنامہ انجام دینے کے قابل نہیں رہتے۔ اولاد کے بات بات پر ڈانٹنے، جھڑکنے اور برا بھلا کہنے سے بچے تربت زدہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے عکس شفقت و محبت اور نرمی کے برتاؤ سے اولاد کے اندر راعیت و فرمانبرداری کے جذبات نشوونما پا کر اولاد کو باسعادت کرتے ہیں۔

پوری نون ۔۔۔ سحر جہ !

ماں باپ کا وجود اولاد کے لئے سایہ گن آسمان کی طرح ہے۔ اگر وہ کچھ مطالبہ کریں تو ان کو دے دیجئے۔ یہ دگر تہ ہوں تو ان کا غم غلط کیجئے۔ ان پر ناقابل برداشت بوجھ نہ بننے کے لئے آپ کی موت کی تمنا کریں اور آپ کے قرب کو دیر سے مانویں۔

اپنے بچوں کو صبر مرتب گو دیا کیجئے، پیار کیجئے، شفقت سے ان کے سر پر ہاتھ پھیر کیجئے۔ تند خو اور سخت گیر ماں باپ سے بچے ابتداء سہم جاتے ہیں اور پھر نفرت کرنے لگتے ہیں۔ والہانہ جذبہ محبت سے ان کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے اور ان کی فطری نشوونما پر خوش گوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

اولاد کو مضائقہ نہ کیجئے، اولاد کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھئے، معاشی تنگی کی وجہ

کے کبھی نہ سوچئے کہ یہ اولاد کی وجہ سے ہے۔ خالق کائنات کا فرمان ہے: "اور اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے خوف سے قتل نہ کرو۔ ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور ہم تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں۔"

در اصل صراط اولاد ہی آپ کے بعد آپ کی تہذیبی روایات، دینی تعلیمات اور پیغام توحید کو زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے اور مومن نیک اولاد کی آرزوئیں اسی لئے کرتا ہے کہ وہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو زندہ رکھے گی۔

دوسروں کے ساتھ اپنے بچوں کے عیب بیان نہ کیجئے اور نہ کسی کے سامنے ان کو شرمندہ کیجئے۔ ان کی عزت نفس کے آپ محافظ ہیں۔ بچوں کے سامنے ان کی اصلاح سے مایوسی کا اظہار بچوں میں احساس کمتری پیدا کر دیتا ہے یا پھر ان کے اندر حسد اور عقیدہ بھڑھاتا ہے کہ جب ہم خراب اور ناقابل اصلاح ہیں تو خراب ہو کر ہی دکھائیں گے۔ بچے کہانیاں سن کر بہت خوش ہوتے ہیں اور انہیں جو کچھ سنایا جاتا ہے وہ ان کے حافظے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ نہایت پیارا اور انیسیت کے ساتھ انہیں بتیوں کے قصے، صالحین کی کہانیاں، صحابہ کرام کی زندگی کے واقعات اور مجاہدین اسلام کے کارنامے، اہتمام کے ساتھ سنائیے اور ان سے سنتے ہی ہزار مہر و فتیوں کے باوجود ان کے لئے وقت نکالئے۔ جب بچے خوش ہوں انہیں بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے والہانہ محبت کرتے تھے۔ بچوں کو دیکھ کر حضور نور کا چہرہ گلزار ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی حضرت حسنؑ کو پیار کر رہے تھے۔ ایک بڑو کو یہ دیکھ کر تعجب ہوا تو اس نے کہا: "یا رسول اللہ! آپ مجھے بچوں کو پیار کرتے ہیں۔ میرے دس بچے ہیں لیکن میں نے کبھی سہی کر پیار نہیں کیا۔"

رحمتِ تلعالمین کے چہرہ مبارک پر ناگواری ظاہر ہوئی اور فرمایا: اگر خدا نے ہمارے دل سے رحمت و شفقت کو نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں:-

یہ حال ڈیڑھ بار سے بچے مندی اور خود سر بن جاتے ہیں۔ ہر جاوے بجھا ہند پوری کرنے کی بجائے تھل اور جرباری کے ساتھ کوشش کیجئے۔ یہ عادت ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کثرتِ آواز کو ناپسند کیا ہے۔ بچوں کے سامنے چیخے پلٹائیے نہیں کیوں کہ بچے یہ سمجھتے لگتے ہیں کہ گلا بھار کر زور سے بولنا بھی کوئی قابلِ تعریف کام ہے۔ نرمی، خوش گفتاری اور دھیمے لہجے میں ماں باپ جب بات کرتے ہیں تو بچوں کا لہجہ خود بخود نرم اور شیریں ہو جاتا ہے۔

عادت ڈالنے کے بچے اپنا کام اپنے ہاتھ سے کریں۔ نوکر دوں کا سہارا بچوں کو کابل، ہسٹ اور اپناج بنا دیتا ہے۔ اُن کے اندر زندگی کے گرم دوسرہ حالات سے بے پروا کر دیا ہونے کی ہمت نہیں رہتی۔ ایسے بچے جفاکش اور محنت کوش نہیں ہوتے۔

کبھی کبھی اپنے بچوں کے ہاتھ سے غریبوں اور مساکین کو کھانا، پیسہ اور کپڑا وغیرہ بھی دلوایئے تاکہ ان کے اندر غریبوں کے ساتھ سلوک، سخاوت و خیرات کا جذبہ پیدا ہو۔ ساتھ ساتھ یہ کہنا نا کھائیئے۔ اُن کے منہ میں نواے دیکھیئے۔ اُن سے بھی کہئے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کو اپنے ہاتھ سے کھلائیں۔ اس عمل سے حقوقِ العباد کا احساس اور انصاف کے تقاضے اپنی پوری رعنائیوں کے ساتھ قالبِ انسان میں ہوتا ہے۔

جائداد میں لڑکی کا حصہ پوری دیانت داری اور اہتمام کے ساتھ دینا خدا نے فرض کیا ہے۔ اس میں اپنی طرف سے کمی مٹنی کرنے کا کسی کو اختیار نہیں۔ لڑکی کا حصہ دینے میں حیلہ جوئی سے کام لینا خیانت ہے اور اللہ کے دین کی توہین کرنا ہے۔

والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ اولاد کو کسی بھی ہوا میں باپ کی آنکھ سے سوز و گداز اور دل جی کے ساتھ اولاد کے حق میں دعا کرنا ماں باپ کی عادت ہوتی ہے۔ خدا کے زمان و جسم دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی دعائیں ضائع ہیں۔

دعوتِ دین

دعوت اور تبلیغِ دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے۔ اس لئے پورا خیال رکھیے کہ اس دعوت کا طریق کار حکمت اور سلیقہ سے مزین اور ہر لحاظ سے موزوں بروقت اور پُر وقار ہو۔ مخاطب کی فکری رسائی اور ذہنی کیفیت کے مطابق بات کیجئے۔ لوگوں میں حسن ظن، خیر خواہی اور غلوں کے جذبات اُبھاریئے۔ ہٹ دھرمی، تعصب اور نفرت کو ختم کیجئے۔

تخصیص و تقریر میں عذاب اور خوف پر اتنا زور نہ دیکھئے کہ لوگ اللہ کی رحمت سے ناامید ہو جائیں بلکہ عذاب اور خوف کے ایک مختصر پہلو کے مقابلے میں اللہ کے لاحدود اور وسیع دامنِ رحمت کو پیش کیجئے جس میں پوری کائنات سجائی ہوئی ہے۔ اور جس کی بنیاد پر تمام مخلوقات کا وجود ہے۔

ہمارے لئے ضروری ہے کہ جو کچھ ہم دنیا کے سامنے پیش کریں اس کا مخاطب سب سے پہلے اپنی ذات کو بنائیں۔ جن حقیقتوں کو قبول کرنے میں ہم دنیا کی سبلائی دیکھیں پہلے خود کو اس کا نہیں بنائیں۔ انفرادی عمل، خانگی تعلقات، اخلاقی معاملات اور اللہ سے ربط کے معاملے میں یہ ثابت کریں کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا

نمونہ ہم خود ہیں۔

محفوظ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سورات کے بیان میں کچھ لوگوں کی دردناک حالت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، جبریل نے جواب دیا، یہ آپ کی امت کے وہ مہرین ہیں جو لوگوں کی برائی اور نعوذی تلقین کرتے تھے اور خود کو بھولے ہوئے تھے۔

اللہ کی رضا کے حصول اور اس کے راستے کی طرقت دعوت دینے کا موثر ذریعہ محبت استقامت کی بے لوث خدمت جو فاضل انسانی قدریں اور خلوص و محبت اور خیر خواہی کے جذبات پر قائم ہونے کے بدلے اور گھٹیا سوچے بازی پر۔ اللہ کی مخلوق سے محبت کا تعلق استوار رکھنا اور اللہ کی مخلوق ہونے کے ناطے سے ان کی خدمت کرنا خالق کی رضا اور خوشنودی کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔

فرشتے نے پوچھا

محفوظ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو دوستوں کی ملاقات کا ایمان افروز نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا۔

”ایک شخص اپنے دوست سے یکوئی دوسری جگہ میں تھا ملاقات کے لئے چلا۔ خدا نے اس کے راستے پر ایک فرشتے کو بٹھا دیا۔ فرشتے نے اس سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے جواب دیا اس گاؤں میں اپنے بھائی سے ملاقات کے لئے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا کیا اس پر تمہارا کوئی حق نعمت ہے جو وصول کرنے جا رہے

ہو؟ اس نے کہا، انہیں میں صرف اس نعمت سے اسے پاس جا رہا ہوں کہ اس خدا کی ندامت سے کتنا ہوں۔ فرشتے نے کہا، تم مجھے خدا نے تمہارا یہ عیب ہے اور یہ اشاعت دی ہے کہ وہ بھی تمہارے جیسے ہی محبت رکھتا ہے جی تو اس کی خواہ اپنے دوست سے رُقبہ ہے۔

محفوظ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ یہ امت کے روزِ جب عرش الہی کے سوا ابھیں کوئی سایہ نہ ہوگا، سات قسم کے افراد اللہ کے سامنے میں ہوں گے۔ ان میں ایک قسم کے افراد وہ دو آدمی ہوں گے جو حق خدا کے لئے ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، خدا کی محبت نے انہیں باہم جوڑا ہوگا۔ اور اسی بنیاد پر وہ ایک دوسرے سے جدا ہوئے ہوں گے یعنی ان کی دوستی خدا کی خاطر ہوگی اور زندگی بھر وہ اس دوستی کو قائم رکھنے اور بھاننے کی کوشش کریں گے اور جب ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے جدا ہو کر دنیا سے رخصت ہو رہا ہوگا تو اس حال میں کہ ان کی دوستی قائم ہوگی اور اسی دوستی کی حالت میں وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ ایک شب اللہ تعالیٰ نے محفوظ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا: مانگیے! آپ نے دعا کی:

”خدا یا میں تجھ سے نیک کاموں کی توفیق چاہتا ہوں اور بُرے کاموں سے بچنے کی قوت چاہتا ہوں اور مسکینوں کی محبت چاہتا ہوں اور یہ کہ تیری مغفرت فرمادے اور مجھ پر برسم فرمائے اور جب تو کسی قوم کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہے تو مجھے اس حال میں اٹھائے کہ میں اس سے محفوظ رہوں اور میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس شخص کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے اور اس عمل کی توفیق

برابر سونا ہوا اور تیسرے دن تک اس میں سے ایک اشرفی بھی میرے پاس باقی رہ جائے مگر یہ کہ کسی قرمن کے ادا کرنے کو کہ چوروں۔ میں کہوں گا کہ اس کو خدا نے بندوں میں ایسے اور بہت مایں اور پیچھے بانٹ دو۔

ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، اَلْهٰکُمُ التَّحَاوُرُ
پھر فرمایا، آدم کے بیٹے کا یہ حال ہے کہ کہتا ہے میرا مال، میرا مال۔ اور تیرا مال تو وہی
ہے جو تو نے صدقہ کیا اور آگے بھیج دیا۔ کھایا تو اس کو فنا کر چکا اور پہن لیا تو اس کو
برانا کر چکا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے :
 ۱۰۔ اے آدم کے بیٹے! تیرا دنیا تیرے لئے بہتر اور تیرا رکھ بھڑکا تیرے
 لئے بُرا ہے۔“

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کے پاس سواری کے لئے زائد اونٹ ہو وہ اسے دے دے جس کے پاس سواری نہیں، جس کے پاس زائد زادراہ ہو وہ اسے دے دے جس کے پاس زادراہ نہیں، حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اموال کا ذکر فرماتے رہے تھے، ہم نے محسوس کر لیا کہ ضرورت سے زیادہ مال رکھنے کا ہم میں سے کسی کو حق نہیں بنوتا کی اس علیم نے ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کی جس کا ہر فرد دوسرے کا مددگار اور سرپرست تھا اور جس میں لوگ اپنی کمائی کو اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے تھے بلکہ پین رہتے تھے۔ وہ ایسے مواقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ جس سے ان کی

حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صفات نیکہ کے بہترین منظر اور تکمیل انسانیت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے کبھی دولت کے ارتکاز کو پسند نہیں فرمایا۔ ہمیشہ اسے لوگوں کی بھلائی کے لئے خرچ فرمایا۔ کوئی ضرورت مند آپ کے دربار سے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹا۔ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا تو آپ اپنی ضرورت کی اشیاء گروہی رکھو اگر مسائل کی مدد فرماتے۔ تمام عمر تیبوں، بیواؤں اور حاجت مندوں کی سرپرستی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیوہ رہی۔ حضرت خدیجہؓ سے شادی کے بعد جب آپ ان کی دولت کے مالک بنے تو کچھ ہی دنوں میں سارا مال و متاع غریبوں میں تقسیم فرمادیا۔ چنانچہ جب آپ کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی اور یہ تقاضائے بشریتِ نوح کے آثار ظاہر ہوئے تو حضرت خدیجہؓ نے ان الفاظ میں تسلی دی :

آپ پریشان نہ ہوں، خا، آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ تینوں کے والی ہیں اور بچوں کی کسمپرسی فرماتے ہیں۔"

ہادیٰ برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس مال و زر جمع نہ ہونے کا اتنا اہتمام نہ کیا کہ صبح کا درجہ شرم تک کسی اپنے پاس نہیں رکھا۔ حضرت ابوذر غفاریؓ کو نصیحت کرتے ہوئے آپؐ نے فرمایا:

”اے ابو ذر! مجھے یہ پسند نہیں کہ میرے پاس اُحد کے پہاڑ کے

پچھلی کے پیٹ میں

مومن کا معاملہ بھی خوب ہے۔ وہ جس حال میں بھی ہوتا ہے خیر سمیٹتا ہے۔ اگر وہ دیکھ بیماری اور تنگ دستی سے دوچار ہوتا ہے تو سون کے ساتھ برداشت کرتا ہے اور یہ آزمائش اس کے حق میں خیر ثابت ہوتی ہے اور اگر اس کو خوشی اور خوش حالی نصیب ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے اور یہ خوش حالی اس کے لئے خیر کا سبب بنتی ہے۔ کٹھن حالات اور آزمائشوں کے ذریعے قدرت آدمی کا سوچ کو نکھارنے اور اس کو کندن بنانے کا کام بھی لیتی ہے۔

مومن کی مرضی اور رضا اسی امر میں ہوتی ہے جو خدا کی طرف سے ہو اور وہ تمام امور کو اللہ کی جانب سے سمجھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب زادے حضرت ابراہیم پر جان کنی کا عالم تھا اور وہ نبی کی گود میں تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر برائے بشریت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آگئے لیکن آپ نے فرمایا۔

”اے ابراہیم! ہم تمہاری جدائی میں غم میں مگر زبان سے دہانے کا بچہ پروردگار کی مرضی کے مطابق ہوگا۔“

مومن کی زندگی میں رضائے الہی کو کتنا دل ہوتا ہے اس کا اندازہ نبی اکرم کی تلمیذین کردہ اس دُعا سے لگایا جاسکتا ہے کہ

”خدا یا! جب تک میرے حق میں زندہ رہنا بہتر ہو زندہ رکھ اور جب میرے حق میں موت ہی بہتر ہو تو مجھے موت دے دے۔“

”ذوالنون (حفرت یونس) نے پھلی کے پیٹ میں اپنے پروردگار سے جو دعا کی وہ یہ تھی۔“

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

(تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو بے عیب و پاک ہے، میں ہی اپنے اوپر ظلم ڈھانے والا ہوں۔)

پس جو مسلمان بھی اپنی کسی تکلیف یا تنگی میں خدا سے یہ دُعا مانگتا ہے خدا اسے ضرور قبولیت بخشتا ہے۔

مومن اور کافر کے کردار میں یہ فرق ہے کہ کافر دنیا و نعم کے ہجوم میں پریشان ہو کر اپنی کاشکار ہو جاتا ہے بعض اوقات مایوسی اس حد تک اس کے اوپر ملتا ہو جاتی ہے کہ وہ پریشان حالی اور درماندگی کی تاب نہ لا کر خودکشی کا مرتکب بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس مومن مصائبِ آلام کو صبر و سکون کے ساتھ برداشت کرتا ہے اور بڑے سے بڑے حادثہ پر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا اور صبر و استقامت کا پسیدہ بن کر چٹان کی طرح اسی جگہ قائم رہتا ہے اور جو کچھ پیش آ رہا ہے اس کو اللہ کی مشیت سمجھ کر اس میں خیر کا پہلو نکال لیتا ہے۔

بچوں کے نام

کسی منہر و کا اپنا ذاتی شخص اس وقت بنتا ہے جب وہ بیدار ہوتا ہے۔ ہر بچہ دنیاوی کثافتوں سے پاک عالم بالا کے ذہن پر تخلیق ہوتا ہے۔ جب اسے یہ

علم ہو جاتا ہے کہ وہ پُر انوار عالم سے ایک ایسے عالم میں پھینک دیا گیا ہے جہاں کی زندگی قیصر و بندگی زندگی ہے تو وہ اضطراب میں مبتلا بلکہ ہلک کر رہتا شروع کرتا ہے۔ یہ الفاظ دیکھ کر پیدائش کے دامن پر یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ زندگی میرے لئے ناپسندیدہ ہے، میں اس بات پر راضی ہوں کہ اسے تاقیہ کر دوں کہ مجھے اس قدر بردہا گیا ہے۔
 ہادی بن ربیع رضی اللہ عنہما کہہ وسلم نے ان شخصیتوں کو جن سے نجات پانے کے لئے ارشاد فرمایا۔

”ولادت کے بعد خدا دھلا کر دین کاں میں اذان اور ناس کاں میں اقامت کہو۔“

پیدا ہونے ہی بچے کے کان میں اذان اور اقامت میں بڑی حکمت ہے وہ یہ کہ انسان کے کان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کی آواز پہنچے، جس شہادت کو وہ شعوری طور پر ادا کرنے کے بعد داخل اسلام ہوگا اس کا PATTERN پہلے ہی دن بن جائے۔

پیدائش کے بعد دوسرا مرحلہ نام کا ہے۔ نام ایک ایسی دستاویز ہے کہ بچے کا رُواں رُوال، ہڈی ہڈی، عصب و عصب، طرز عمل، قدر و قامت سب کچھ بدل جاتا ہے، لیکن نام نہیں بدلتا۔ مطلب یہ ہے کہ نام کسی فرد کے شخص کا واحد ذریعہ ہے۔ جب کسی بچے کا نام رکھا جاتا ہے تو اس کے دماغ میں ایک اور پیراں جنم لیتا ہے۔ یہی وہ پیراں ہے جو معنی اور مفہوم کے ساتھ شعوری زندگی کے لئے ایک طرز عمل متعین کرتا ہے۔
 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی مقام ہے کہ بچوں کے نام خوبصورت، خوش پسند اور باسنی رکھو تاکہ نام کی معنویت اور نام کے اثرات بچے کی اسندہ زندگی کا کامیابی اور

کامرانی سے ہم کنار کر دیں۔
 نام کے انتخاب میں پاکباز اور پاکردار بزرگوں کی اعانت حاصل کی جائے کہ نام رکھنے سے معنی اور مفہوم کے ساتھ ساتھ نام رکھنے والے کا ذہن بھی متغیر ہوتا ہے۔

صدقہ و خیرات

مال و دولت سے محبت انسان کے اندر رچ بسی ہوئی ہے اور وہ مال و دولت کی محبت میں اس قدر مبتلا ہے کہ خود قرآن کو کہنا پڑا کہ۔
 ”یہ شک انسان مال و دولت کی محبت میں بڑا شدید ہے۔“

انسان سمجھتا ہے کہ مال و دولت کے انبار اس کی ضروریات کی کفالت کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ گن گن کر مال و دولت جمع کرتا ہے اور اس یقین کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ مرتے دم تک مال و دولت کے معاملے میں ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اس دوڑ میں وہ اپنے بھائیوں کے حقوق کے خلاف کی بھی پروا نہیں کرتا۔ قدرت نے اُسے توانائیوں کے جویش بہانہ اٹھائے کسی اور مقصد کے لئے عطا کئے ہیں وہ انہیں ہوس زریں صرف کر دیتا ہے۔

انسان کہتا ہے کہ جو کچھ میں کماتا ہوں وہ میرے دست و بازو کی قوت پر منحصر ہے اس لئے میں جس طرح چاہوں اُسے خرچ کروں۔ کوئی مجھے روکنے والا نہیں ہے اور یہی وہ طرز فکر ہے جو آدمی کے اندر کمری اور بغاوت کی تخم بڑی کرتی ہے۔ جب یہ کمری تناور درخت بن جاتی ہے تو اس سے اس کا ذہنی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور آدمی کا شمار ذریعہ قانون میں ہونے لگتا ہے۔

اہل ایمان کے دلوں میں دولت کی اہمیت کو کم کرنے اور انہیں عطیۂ خداوندی کا احساس دلانے کے لئے قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ کی مخلوق کے لئے مال و دولت کو کھلا رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ طرح طرح سے لوگوں کے دلوں میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ پاک اور حلال کمائی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ مال و دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے متعلق یہاں تک کہ یہ یانگیہ

"تم نیکی اور اچھائی کو نہیں پاسکتے جب تک کہ وہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دے دو جو تمہیں عزیز ہے۔"

اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی حد کو وسیع کرتے ہوئے کہا گیا کہ "اے نبی! وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں کہہ دو کہ اپنی ضرورت سے زائد۔"

ان احکام خداوندی کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی مخلوق کی خیریت کے لئے زیادہ سے زیادہ خرچ کیجئے۔ یہ کام سب سے پہلے اپنے مستحق رشتہ داروں سے شروع کیجئے اور پھر اس میں دوسرے ضرورت مندوں کو بھی شامل کر لیجئے۔ یاد رکھئے! جو کچھ آپ اللہ کے لئے خرچ کریں وہ محض اللہ کی خوشنودی کے لئے ہو۔ اس میں کوئی غرض، بدلہ یا شہرت کا حصول پیش نظر نہ ہو۔

ضرورت مندوں کی امداد پوشیدہ طریقے سے کریں تاکہ آپ کے اندر بڑائی یا نیکی کا غرور پیدا نہ ہو۔ اور نہ ان کی عزت نفس مجروح ہو۔ کسی کو کچھ دے کر احسان نہ جتائیں اور نہ نمود و نمائش کا اظہار کریں۔ ارشاد خداوندی ہے:

"مومنو! اپنے صدقات احسان جتنا کہ اور غریبوں کا دل دکھاکر اس شخص کی طرح خاک میں ملا دو جو محض لوگوں کو دکھانے کے لئے خرچ کرتا ہے۔"

اگر کوئی آپ سے سوال کرے تو اسے جھڑکے نہیں۔ اگر آپ اسے کچھ دینے کی حیثیت نہیں رکھتے تو مناسب الفاظ اور نرم لہجے میں معذرت کر لیجئے۔ قرآن پاک کا حکم ہے:

"اور مانگنے والے کو نہ جھڑکو۔"

انسان کامل خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت، فیاضی اور مستحقین کی دست گیری میں سب سے ممتاز تھے۔ صحابہ کا کہنا ہے کہ ہم نے آپ سے زیادہ سخی اور فیاض کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ آپ کا طرز عمل اور اعلیٰ علمی نمونہ تھا جس نے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جس میں لوگ اپنی کمائی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لئے بے قرار رہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حال تھا کہ کوئی ضرورت مند آپ کے دروازے سے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا۔ اگر آپ کے پاس اسے کچھ دینے کو نہیں ہوتا تھا تو آپ کسی سے قرض لے کر اسے عطا کرتے تھے۔ زمانہ نبوت سے پہلے بھی یمیوں، بیواؤں اور مساکین کی امداد آپ کا شیوہ تھی۔ چنانچہ جب پہلی قریشی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا اور بشری تقاضے کے تحت آپ پریشان ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ان الفاظ میں تسلی دی: "آپ پریشان نہ ہوں۔ اللہ آپ کو تہانہ چھوڑے گا۔ آپ یمیوں کے والی ہیں اور بیواؤں کی سرپرستی فرماتے ہیں۔" تاریخ شاہد ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی صاحب ثروت خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا تو آپ نے اپنی ساری دولت اہل خدا

میں جس طرح کر دی۔

یہ فیضانِ نبوت کا اثر تھا کہ نبی کا گھرانہ بھی ان ہی روایات کا علم بردار بنا جو نبیؐ نے بطور ورثہ نوبہ انسانی کے لئے چھوڑی تھیں۔ ان لوگوں کے لئے ارشادِ خداوندی ہوا کہ:

”خودنگی کی حالت میں رہتے ہیں اور دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں۔“

مضموندارِ مسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال و دولت کو راہِ خدا میں کھلا رکھنے کی تلقین طرح طرح سے کی۔ ایک مرتبہ فرمایا:

”آدم کے بیٹے کا یہ حال ہے کہ کتاب ہے کہ میرا مال، میرا مال! تیرا مال تو ہی ہے جو تو نے صدقہ کیا اور آگے بھیج دیا، کھالیا تو اس کو کتنا کر چکا اور پسینا تو اس کو پڑا کر چکا۔“

ایک بار زبانِ نبوت یوں گویا ہوئی:-

”اے آدم کے بیٹے! تیرا دنیا تیرے لئے بہتر اور تیرا گھر چھوڑنا تیرے لئے بُرا ہے۔“

ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ کی روشنی میں اپنی کمائی کو مخلوقِ خدا کی بھلائی کے بہترین معرفت میں صرف کرنا کہ اس سے ہماری اپنی ذات کی نشوونما ہو اور معاشرہ سے معاشی ناہمواری کے عفریت کا خاتمہ ہو جائے۔ رحمتِ للعالمینؐ نے ارتکازِ دولت پر بار بار اظہارِ ناپسندیدگی فرمایا اور اسے مستحقین کی ضروریات پر خرچ کرنے کی تلقین فرمائی۔ حضرت ابوسعید

خدریؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”جس کے پاس سواری کے لئے زائد اونٹ ہو وہ اُسے بے نیل

جس کے پاس سواری نہیں جس کے پاس زائد زاد راہ ہو وہ اُسے

بے نیل جس کے پاس زاد راہ نہیں۔“

حضرت ابوسعیدؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح مختلف اموال کا ذکر فرماتے رہے حتیٰ کہ ہم نے محسوس کر لیا کہ ضرورت سے زائد مال رکھنے کا ہم میں سے کسی کو حق نہیں ہے۔

اپنا گھر

اخلاق، خوش مزاجی اور دل کی نرمی کو پر رکھنے کے لئے اصل مقام آپ کا گھر ہے جہاں آپ اپنی بیوی اور بچوں سے محبت بھی کرتے ہیں اور اصلاح و تربیت کے لئے اپنا اقتدار بھی چاہتے ہیں۔ گھر کی بے تکلف زندگی میں ہی طبیعت اور مزاج کا ہر رخ سامنے آتا ہے۔ صحیح معنوں میں وہی بااخلاق اور نرم خوش ہے جو حفظِ مراتب کے ساتھ اپنے گھر والوں سے خندہ پیشانی اور مہربانی سے پیش آئے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں:-

”میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں گزریوں سے کھلا کرتی سمی اور میری سہیلیاں بھی میرے ساتھ کھلتی تھیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو سب پھپھ جاتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک ایک کو میرے پاس بھیجے تاکہ وہ میرے ساتھ کھلیں۔“

نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح باہر تبلیغ و تعلیم میں مصروف رہتے تھے اسی طرح گھر میں بھی اس قدر بقیہ کو ادا کرتے رہتے۔ قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو خطاب کیا ہے:

”اور تمہارے گھروں میں جو خدا کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حرکت کی باتیں سنائی جاتی ہیں، ان کو یاد رکھو۔“

اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے مومنوں کو ہدایت کی گئی ہے:

”اور اپنے گھر والوں کو صلوة کی تاکید کیجئے اور خود بھی پابند رہئے“
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:

”جب کوئی مرد رات میں اپنی بیوی کو جگاتا ہے اور وہ دونوں مل کر دو رکعت ادا کرتے ہیں تو شوہر کا نام ذکر کرتے والوں اور بیوی کا نام ذکر کرنے والیوں میں لکھ لیا جاتا ہے۔“

غیب کا شہود

روحانی دنیا میں رات غیب کے شہود کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا ہے:-

”اے میرے محبوب، رات کو اٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کیجئے۔“

”پاک ہے وہ ذات جو اپنے بند کے کورائوں رات لے لے گی، مسجد حرام سے مسجد قہلی تک۔“

”اور وعدہ کیا موسیٰ سے تیس رات کا اور پورا کیا چالیس رات میں۔“
”اور نازل کیا ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں، لیلۃ القدر بہتر ہے ہزار مہینوں سے، اس رات میں اترنے میں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکمت اور یہ رات امان اور سلامتی کی رات ہے۔“

خدا سے تعلق پیدا کرنے اور اس میں اسٹی کام کرنے، آخری شب میں بیدار ہو کر خود کو خدا کی طرف سوجھ (مراقبہ) کرنا ضروری ہے۔ خدا نے اپنے دوستوں کی یہی امتیازی خوبی بیان کی ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر اپنے خالق کے سامنے جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں کی معافی مانگتے ہیں۔ شب بیدار گوں کو اطمینان قلب کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ ان پر رات کے ذریعے آنے والی باتوں کا انکشاف ہوتا ہے، ان کے خواب نکل جاتے ہیں۔ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اب نبوت میں سے بشارتوں کے علاوہ کچھ باقی نہ رہا۔ لوگوں نے پوچھا بشارت سے کیا مراد ہے یا رسول اللہ!

آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: ”اچھا خواب۔“

حضرت محمد علی مونگیری رح نے ایک بار حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی سے عرض کیا کہ کوئی درد و شرفیت تبلیغی جس کی برکت سے سرور کا ثبات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے۔

کچھ تامل کے بعد کہا: ”حضرت سید حسن رح کو اس درد کی برکت سے محذور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا ہے۔“

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَسِّلْ بَيْنَهُمَا بَعْدَ دَحْلٍ مَعْلُومٍ لَكَ

(خدا یا رحمت نازل فرما محمد پر اور ان کی آل پر ان تمام چیزوں کے بقدر جو تیرے علم میں ہیں)
 ہادی برحق رحمت العالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :-
 "جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے واقعی مجھے ہی دیکھا اس لئے کہ
 شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔"

اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم پر درود بھیجتے ہیں، اسے ایمان والہ ائم
 بھی اللہ کے محبوب پر صلوة و سلام بھیجیں!

حقوق العباد

قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرمائے گا: "اے آدم کے بیٹے! میں بیمار
 پڑا۔ تو نے میری مزاج پرسی نہیں کی، میری عیادت نہیں کی۔"

بندہ کہے گا: پروردگار عالم! آپ ساری کائنات کے رب ہیں بھلا میں
 آپ کی عیادت کیسے کرتا!

اللہ فرمائے گا: "یہ افلاں بندہ بیمار پڑا، تو اس کی عیادت کو نہیں کیا۔ اگر تو
 اس کی مزاج پرسی کے لئے جاتا تو مجھے پاتا۔"

اللہ رب کائنات کے دوست، اللہ کے پیغام رساں، نور اول، رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:

ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حقوق ہیں۔

لوگوں نے پوچھا: "یا رسول اللہ! وہ کون کون سے حقوق ہیں؟"

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: "جب تم مسلمان بھائی سے ملو تو اس کو

سلام کر دو۔ جب وہ تمہیں دعوت کے لئے بلائے تو اس کی دعوت قبول کرو۔ جب وہ
 تم سے شوریے کا طالب ہو تو اس کی تیسرے خواہی کرو اور نیک مشورہ دو۔ جب
 اس کو چھینک آئے اور وہ "الحمد للہ" کہے تو اس کے جواب میں کہو "یرحمک اللہ"۔
 جب وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کرو اور جب وہ مر جائے تو اس کے
 جنازے سے ساتھ جاؤ۔"

حضرت عائشہ بنت سعد بیان کرتی ہیں کہ میرے والد نے اپنا قصہ سنایا
 کہ میں ایک بار سڑکے میں سخت بیمار پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے
 تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ! میں کافی مال چھوڑ رہا ہوں اور میری صرف ایک
 ہنسی بچی ہے۔ کیا میں اپنے مال میں سے دو تہائی کی وصیت کر جاؤں اور ایک تہائی
 بچی کے لئے چھوڑ جاؤں؟ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا، آدھے مال کے لئے وصیت
 کر جاؤں اور آدھا بچی کے لئے چھوڑ جاؤں؟ تو فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا، یا
 رسول اللہ! پھر ایک تہائی کی وصیت کر جاؤں؟ فرمایا، ہاں ایک تہائی کی وصیت
 کر جاؤ اور ایک تہائی بہت ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وصیت
 مبارک میری پیشانی پر رکھا اور منہ پر اور پیٹ پر پھیرا اور دعا فرمائی اے خدا! اس
 کو شفا عطا فرما اور اس کی ہجرت کو مکمل فرما دے۔ اس کے بعد سے آج تک جب
 کبھی خیال آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصیت مبارک کی یاد رک اپنے جگر پر ہوں
 ہادی برحق، معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق العباد کی اہمیت
 کو ایک مکالمہ کے ذریعے یوں فرمایا ہے:

"اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ ابن آدم! میں بیمار ہوا تو تو نے میری

عیادت نہیں کی۔ بندہ عرض کرے گا کہ لے رب العزت! میں تیری عیادت کیوں کرتا، تو رب العالمین ہے۔ اللہ فرمائے گا، کیا تو نہیں جانتا تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا لیکن تو نے اس کی عیادت نہیں کی۔ کیا تجھے معلوم نہیں تھا تو اگر اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ ابن آدم! میں نے تجھ سے کھانا مانگا مگر تو نے مجھے کھانے کو نہیں دیا۔ بندہ عرض کرے گا کہ پروردگار عالم! میں تجھے کھانا کیوں کر دیتا، تو تو رب العالمین ہے۔ اللہ فرمائے گا، کیا تو واقف نہیں تھا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا مگر تو نے اُسے کھانے کو نہیں دیا۔ کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ تو اُسے اگر کھانا دیتا تو اسے میرے پاس ہی پاتا۔ اے ابن آدم! میں نے تجھ سے پانی مانگا مگر تو نے مجھے پانی نہیں دیا۔ بندہ کہے گا کہ پروردگار! میں تجھے کس طرح پانی پلاتا۔ تو تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو واقف نہیں تھا کہ میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تو تو نے نہیں دیا۔ سن لے کہ اگر اُسے پانی پلاتا تو اسے میرے پاس پاتا۔

حق تعالیٰ اللہ میں ہونے والی کوئی کوتاہی تو میں نہ ہوتا ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز نہیں لیکن بندوں کو تکلیف دے کر اور ان کے حقوق غصب کر کے ہم نجات کیے مستحق نہیں ٹھہرتے۔ چنانچہ اے رب العزت! اللہ علیہ السلام نے حاضرین سے مخاطب ہو کر سوال کیا۔

تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟

حاضرین نے جواب دیا۔ یا رسول اللہ! ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس مال و اسباب نہ ہوں۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ میری امت میں قیامت کے دن وہ مفلس ہو گا جو نماز، روزہ، زکوٰۃ سب کچھ لے کر آئے گا لیکن اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، دوسرے پر بدکاری کی تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال لیا ہوگا، خون کیا ہوگا، مارا ہوگا۔ چنانچہ اس کی تمام نیکیاں ان کو مل جائیں گی جن کے ساتھ اس نے یہ کام کئے ہوں گے۔ چنانچہ اس کی نیکیاں ان کے حقوق کی ادائیگی سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گی تو پھر لوگوں کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی جن کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہوگا اور وہ جہنم سپرد کر دیا جائے گا۔

فقیر دوست

ایک ہم ہیں اور ایک ہمارا دوست۔ وہ دوست سہرا خلوں اور عجز و نیاز ہے۔ دوست کے دل میں محبت کی شمع روشن ہے۔ شمع کے شعلے کی تپش ہم محسوس کرتے ہیں۔ جب ہم تنہائی محسوس کرتے ہیں تو دوست کا خیال ہمیں رنگے بگت لڑتوں سے آشنا کرتا ہے۔ ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو دوست کی تیمارداری ہمیں زندہ رہنے پر آمادہ کرتی ہے۔ خدا نہ کر وہ ہم کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو دوست کا اشارہ ہمیں اس پریشانی سے نجات دلا دیتا ہے۔ کوئی شخص جب ہمارے اس دوست کو برا کہتا ہے تو ہم اذیت کی ایسی تکلیف سے دوچار ہو جاتے ہیں کہ ہمارا شعور بے حال ہو جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ اگر کوئی آدمی کسی کو اس کی اپنی ذات تک برا بھلا کہے یا تکلیف پہنچائے تو آدمی غفود درگزر سے کام لے کر آگے بڑھ جاتا ہے لیکن مخلص اور ایثار و پیشہ دوست کی برائی ہر اس بندہ کے لئے جو غلوں کے جذبات کو سمجھتا ہے ناقابل

برداشت ہے۔

اولیاد اللہ کے دل ہدایت، خلوص، اثار، محبت اور عشق کے چہرہ رخ ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے دوست ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسولؐ عزیز رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ کے دوستوں کا دشمن خدا اور رسول کا دشمن ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو شخص کہ دشمنی رکھے خدا کے کسی دوست کے ساتھ بے شک اس نے اللہ کے ساتھ لڑائی کا ارادہ کیا۔ تین اللہ دوست کو قتل ہے ایسے برگزیدہ پوشیدہ حال بندوں کو جو نظروں سے اوجھل ہوں، ان کا تذکرہ نہ کیا جائے اور سامنے ہوں تو مخاطب نہ ہو جائے، نہ انہیں پاس بٹھایا جائے حالانکہ ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں۔

دوسری جگہ ارشادِ عالی ہے مجھ کو اپنے فقیروں میں ڈھونڈو۔ پس ان ہی کی بدولت روزی اور نصرت نصیب ہوتی ہے یعنی فقیر میرے دوست ہیں۔ میں ان کے پاس بیٹھتا ہوں اور وہ ایسے ہیں کہ ان کے طفیل روزِ قیامت ملتی ہے۔ ایک روز اُمّ لُحیہؓ سے یہاں سے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لیکن شیکستہ حال اصحابِ صفہ آپ کے ہم نشین ہیں۔ اگر ہم تنہا ہی فراہم کر دی جائے تو ہم آپ سے دینی مسائل حاصل کر لیا کریں گے۔

اللہ تعالیٰ دانا و بنیا، علیم و خبیر ہے۔ جیسے ہی یہ بات ان کے منہ سے نکلی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اے محمدؐ! ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کریں جو اپنے رب کو صیغ

شام پکارتے ہیں اور اس کی دیدگاہ منہی رہتے ہیں۔ آپ پر نہیں ہے ان کے حساب میں سے کچھ اور نہ آپ کے حساب میں سے ان پر ہے کچھ کہ آپ ان کو دور کرنے لگیں، پس ہو جائیں آپ بے انصافوں میں سے۔

غور طلب بات یہ ہے کہ اگر ان فقر کو توڑی دیر کے لئے ہٹا دیا جاتا تو عرب کے بڑے بڑے اُمرا مسلمان ہو جاتے لیکن اللہ کی غیرت نے اس کو پس نہیں کیا کہ اس کے دوستوں کو کوئی حقارت سے دیکھے۔

بے عمل دُعا

خدا جس شخص کو خیر سے نوازتا ہے اسے اپنے دین کا صحیح فہم اور گہری سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ بلاشبہ دین کا صحیح ادراک اور دین کے اندر مخفی و ظاہر حکمت تمام بعلائیوں، دانیائیوں اور کامرائیوں کا سر شہ ہے۔ اس سعادت سے محروم بندہ کی زندگی میں توازن اور یکسانیت کا فقدان ہوتا ہے۔ ایسا بندہ زندگی کے ہر میدان میں اور زندگی کے ہر عمل میں عدم توازن کا شکار ہوتا ہے۔

جب تک آپ خود کو صراطِ مستقیم پر کامزن نہیں کریں گے آپ دوسروں پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ پہلے خود کو اسلام میں پورا پورا داخل کیجئے۔ جو کچھ دنیا کے سامنے پیش کریں پہلے خود اس کی خوبصورت تصویر بن جائیے۔ جو پیغام دینا ہو اپنی ذات کو بتائیے۔ دوسروں کو نصیحت کرنے اور دعوت دینے سے پہلے خود اس کی عملی تعمیر بن جائیے۔ آپ جو دوسروں سے چاہتے ہیں پہلے خود کر کے دکھائیے۔ دین حق کے دائمی مجرہ کا امتیاز یہ ہے کہ وہ خود اپنی دعوت کا سچا نمونہ ہوتا ہے۔ جو کچھ وہ کہتا ہے

عمل اور کردار اس کا شاہد و شہود ہوتا ہے۔ جن اعمال و افعال میں وہ نوع انسانی کی بھلائی دیکھتا ہے خود اس کا حریف ہوتا ہے۔

زبان و تسلیم، انفرادی زندگی، خانگی تعلقات، ازدواجی حالات، سماجی معاملات اور اپنی روحانی واردات و کیفیات سے ایسا ماحول تشکیل دیکھے جو لوگوں کے لئے مشعل راہ ہو۔ اور سکون نا آشنا لوگ اس طرز زندگی میں جوق و جوق شامل ہوں پاکیزہ کردار، ذہنی سکون اور روحانی قدروں سے اچھا سماج تشکیل پاتا ہے۔ متوازن قدروں سے تشکیل شدہ نظام کی بنیاد عدل و انصاف پر ہوتی ہے تو ایسی تہذیب و وجود میں آجاتی ہے جس تہذیب پر قائم لوگ فرشتوں کے مجود ہوتے ہیں اور وہ فی الارض خلیفۃ کی حیثیت سے کائناتی سلطنتوں پر حکمرانی کرتے ہیں۔

یاد رکھیے! — جو لوگ اپنی تربیت و اصلاح سے غافل ہو کر دوسروں کی اصلاح تربیت کی باتیں کرتے ہیں وہ خَسَّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ کے مصداق ہمیشہ ہی دامن بہتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ اپنے جلتے ہوئے گھر سے بے خبر ہیں اور پانی کی بالٹیاں لئے ہوئے اس تلاش میں سرگرداں ہیں کہ کوئی جلتا ہوا گھر انہیں مل جائے اور وہ اس آگ پر پانی کی بالٹیاں اندلیل دیں۔

سوچ رکھیے! ایسے لوگ دنیا میں بھی ناکام ہیں اور آخرت میں بھی ناکام ہیں گے۔ خدا کو یہ بات انتہائی درجہ ناگوار ہے کہ دوسروں کو نصیحت کرنے والے خود بے عمل رہیں۔ اور لوگوں کو اس عمل کی دعوت دیں جو خود نہ کرتے ہوں۔

نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے بے عمل دعیوں کو انتہائی ہولناک خطاب سے ڈرایا ہے۔

عید

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ
تبرت کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل مدینہ دو مخصوص دن تفریح کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ نے دریافت فرمایا۔
”یہ دو روز کیا ہیں؟“

اہل مدینہ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! زمانہ جاہلیت کے وقت ہم ان دنوں میں کھیل کود اور تفریح کرتے تھے۔“

آں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اے اہل یثرب! اللہ تعالیٰ نے تم کو ان دنوں کی بجائے ان سے بہت اعلیٰ واقع دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے عطا کئے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب عید کا دن ہوتا ہے تو فرشتے عید گاہ کے راستے میں انتظار کرتے ہیں اور پکارتے ہیں:

اے مسلمانوں کے گروہ! چلو اپنے رب کریم کی طرف جو احسان کرتا ہے بھلائی کے ساتھ اور اجر عطا فرماتا ہے اور تم کو رات کو عبادت کرنے کا حکم دیا گیا پس تم نے قیام کیا اور تم کو روزے رکھنے کا فرمان جاری کیا، پس تم نے روزے رکھے اور اپنے رب کریم کی اطاعت کی۔ اب تم انعام حاصل کرو۔ اور جب نمازی عید کی نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ملائکہ اعلان کرتے ہیں:

”آگاہ ہو جاؤ! بے شک تمہارے رب نے تمہیں اجر عطا فرمایا اور تم آئے اپنے گھر کی طرف کا میاب ہو کر۔“

عید الفطر ایک اعلیٰ دار فخر پر درگرم کی کاریابی کی خوشی منانے کا دن ہے۔
 رب کریم کا کرم ہے کہ اس نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں
 ماہ شوال کی پہلی تاریخ کو دنیا و آخرت کی لازوال اور بے کراں مسرتوں اور نعمتوں سے
 ہم کو نواز فرمایا جب کہ ان شوال کے مہینے میں سابقہ امتوں کی نافرمانیوں کی پاداش میں
 انہیں ہول کر دیا گیا۔

حضرت علیؓ لوم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ ماہ شوال کی پہلی تاریخ پر مذہبہ
 قوم نوح غرق غرقاب ہوئی۔ جس دن قوم لوط پر عذاب نازل ہوا اس روز بھی شوال کی پہلی
 تاریخ تھی۔ فرعون اپنے لشکر سمیت مذہبہ کو دریا میں غرق ہوا اور یہ بھی شوال کی پہلی
 تاریخ تھی۔ قوم عاد چار مذہبہ کو ہلاک ہوئی۔ اس روز بھی شوال کی پہلی تاریخ تھی۔
 قوم صالح پر پنج مذہبہ کو عذاب نازل ہوا اور یہ مہینہ بھی شوال کا تھا۔

عید الفطر کا دن تھا۔ صبح سویرے تمام مسلمان اپنے مقدس تہوار کی تیاریوں میں
 مصروف تھے۔ مسرت و شادمانی کی فضا مدینہ پر چھائی ہوئی تھی۔ عید کی نماز کا وقت جیسے
 جیسے قریب آ رہا تھا بوڑھے اور جوان اپنے عمدہ ترین لباس میں ملبوس عید گاہ کی جانب
 گامزن تھے۔ بچے اپنے بزرگوں کے نزدیک عید گاہ کے میدان میں کھیل رہے تھے
 فضا خوشبودار لباس، معطر رومالوں اور بچوں کی آوازوں سے رُوح پرور، فرحت
 انگیز اور دلکش تھی۔ عید کی نماز ختم ہوئی۔ لوگ اچھلتے کودتے، شاداں و فرھاں
 اپنے اپنے گھروں کی جانب واپس ہونے لگے۔ نبی مکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے واپسی
 کا قصد فرمایا تو اچانک آں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان کے ایک گوشے

میں تنہا، پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ایک نجف و نزار، کمزور و ناتواں لڑکے
 کو دیکھا جو رو رہا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اس لڑکے کے قریب پہنچے
 شفقت و محبت اور بڑی ملائمت سے لڑکے کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا: "میرے
 بچے! تم کیوں رو رہے ہو؟"
 لڑکے نے غصے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ جھٹک دیا اور کہا۔

"خدا کے واسطے مجھے تنہا چھوڑ دو۔"
 حضورؐ نے اس کے بالوں میں شفقت سے اپنی انگلیاں پھرتے ہوئے فرمایا۔
 "لیکن میرے بچے! مجھے بتاؤ تو ہسی آخر تمہارا رے ساتھ ہوا کیا ہے؟"
 لڑکے نے اپنے سر کو غلٹنوں میں چھپا کر سسکیاں لیتے ہوئے کہا: "سینہ اسلام کی
 ایک جنگ میں میرا باپ ہلاک ہو چکا ہے۔ میری ماں نے دوسری شادی کر لی ہے اور
 اس کے نئے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ میری جائداد بھی دوسروں نے جبین لی
 ہے۔ آج سب لڑکے نئے نئے جوڑے پہن کر خوشی سے ناچ رہے ہیں، کھیل رہے
 ہیں اور میرے پاس نہ کھانے کی کوئی چیز ہے اور نہ پہننے کو کوئی کپڑا۔ اور نہ پناہ
 لینے کو کوئی سایہ۔"

لڑکے کی آنسو سناک داستان سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں
 سے آنسو بہنے لگے، مگر آپ نے مسکرا کر فرمایا: "اگر میں تمہارا باپ ہو جاؤں اور
 عائشہ تمہاری ماں اور فاطمہ تمہاری بہن تو میرے بچے، کیا تم خوش ہو جاؤ گے؟"
 لڑکے نے فوراً اثبات میں سر ہلا دیا اور آں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 اس کو اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ حضرت عائشہؓ کو آواز دی اور فرمایا: "دیکھو! یہ

تہا رہا بیٹا ہے۔“

اُمّ المؤمنین حضرت عائشہؓ نے اپنے ہاتھوں سے بچے کو ہلایا، نیا کپڑا پہنایا اور کھانا کھانے کے بعد کہا: بیٹے! اب تم باہر جاؤ، دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلو جا کر۔ مگر دیکھو، تھوڑی دیر کے بعد اپنے گھر واپس آ جانا۔“

جذب و شوق

مشرکانِ پاک نے غور و فکر اور ریسرچ (تحقیق و تحقیق) کو ہر مسلمان کے لئے ضروری قرار دیا ہے، چنانچہ کائنات کے انتظام و انصرام کے سلسلے میں جو قوانین جاری ساری ہیں ان کو جاننا بھی ہر ذی شعور مسلمان کا ایک فریضہ ہے، اس لئے کہ یہ سب اللہ کی نشانیوں میں تدبیر اور تفکر ہے اور اللہ کی نشانیوں میں تدبیر اور تفکر کے نتیجے میں سائنسی حقائق کا مشاہدہ صاحبِ تفکر کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ احادیثِ سینہنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام میں ارشادِ گرامی ہے:

۱۔ حکمت سیکھو جہاں سے بھی ملے ۲۔ حکمت مومن کی کوئی ہوئی پونجی ہے وہ جہاں کہیں اس کو پائے اٹھائے ۳۔ ایک ساعت کا تفکر ساٹھ سال کی عبادت سے افضل ہے ۴۔ طلبِ علم بہترین عبادت ہے ۵۔ علم اسلام کی حیات اور اسلام کا ستون ہے ۶۔ ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر علم سیکھنا فرض ہے، پس علم حاصل کرو اگرچہ چین میں ہو۔ جو شخص دنیاوی فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیئے کہ علم حاصل کرے، جو شخص آخروی متاع حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیئے کہ علم حاصل کرے۔

رب العالمین کے فرستادہ رحمتِ تلعالمین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشادات اور دعوتِ علم کا اثر یہ ہوا کہ حضورؐ کے اتنی پوری توجہ اور جذب و شوق کے ساتھ علم حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے۔ جہاں جہاں سے بھی ان کو علم حاصل ہو سکتا تھا انہوں نے حاصل کیا اور علم کی فہمیت نے انہیں علوم و فنون میں کمرہ ارض پر قائم اور رہنا بنادیا۔ مسلمانوں نے اپنے علوم کی بنیاد اوہام پرستی، قیاس آرائی اور مفروضہ باتوں پر نہیں رکھی بلکہ ہر ہر میدان میں تجربے اور مشاہدے کی بنا پر نئی نئی سائنسی تحقیقات کیں جس کے نتیجے میں مسلمان طبیب، مسلمان ہیئت دان، جابر فارابی، زکریا ابن سینا، خوارزمی، عمر خیام، نصیر الدین طوسی، ابو الحسن، ابن محمد سرزدینی، رازی، ابوالقاسم البیرونی، ابن خلدون، امام غزالی وغیرہ پیدا ہوئے۔ اور انہوں نے اپنی محنت اور تحقیق سے سائنسی علوم میں ایک خیر معمولی اضافہ کیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یورپ توہمات میں ڈوبا ہوا تھا۔ مسلمان سائنس دانوں نے قطب نما، بارود اور کاغذ ایجاد کیا۔ یہ عرب سائنس دان ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے فضا میں ٹراز کی کوشش کی۔ یہی لوگ تھے جنہوں نے پھر سے شیشہ بنایا۔ دوربین اور بینکلی ایجاد کی۔ اندھوں کے پڑھنے کے لئے ابھرے ہوئے حروف (BRAIL) ایجاد کئے۔ الجبر کا وجود بھی عسبروں کا مین منت ہے۔ انہوں نے جیومیٹری (GEOMETRY) مگر گونٹری (TRIGNOMETRY) کے یونانی علوم میں بیش بہا اضافہ کیا۔ ستاروں کی فہرستیں اور ان کے نقشے تیار کئے۔ سطح زمین کے ایک درجے کو ناپ کر تمام کمرہ ارض کا محیط دریافت کیا۔ مختلف قسم کی آبی نمسی گھڑیاں بنائیں۔ پنڈولم ایجاد کیا جس سے وقت ناپا جاسکے۔ فہن طباعت ایجاد کیا اور فہن طب (MEDICINE) میں انقلاب

حضرت علیؓ علیہ السلام کی پاکیزہ تعلیم نے عربوں کے دل میں مسلم کی وقعت اتنی جائز کر دی تھی کہ وہ علم و حکمت کو اپنی میراث سمجھتے تھے۔ جہاں کہیں سے بھی ان کو حکمت و دانش ملتی تھی اس کو حاصل کرتے تھے۔ سینکڑوں ہزاروں مسلم ماہرین علم نے بنی نوع انسان کے علم میں نہایت اہم اور جدید اضافے کئے۔ ان نامور تصنفین کی تصنیفات پڑھ کر مژدہ زمانے کا تعلیم یافتہ شخص ان کتابوں کی ایک امتیازی خصوصیت نوٹ کرتا ہے۔ وہ خصوصیت یہ ہے کہ ان میں کہیں بھی اسلامی عقائد کے ساتھ تضاد اور مخالفت نہیں پائی جاتی۔ کسی جگہ بھی اسلام اور سائنس کا ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ ان نامور مسلم سائنسدانوں کے علم و فضیلت کی روشنی جب چار سو پہلی تو ان روشنیوں سے مسلم ممالک کے باہر دور دور ممالک میں یونیورسٹیاں قائم ہوئیں۔ عرب سائنس دانوں کے اثرات پیرس، آکسفورڈ، اٹلی اور مغربی یورپ تک جا پہنچے۔

آج کا غیر متعصب دانشور جب تخلیق کائنات اور تخلیق اسرار و رموز پر غور کرتا ہے اور اس سوچ بچار اور تفکر کے ڈانڈے قرآن پاک سے ملتا ہے تو یقینی اور حقیقی ایک ہی بات سامنے آتی ہے کہ سائنس انسان کی پیدا رشتی خاصیت ہے حقیقت میں دانشور جب سائنس کے صحیح مقام کا تعین کرتا ہے تو وہ جان لیتا ہے کہ سائنس دراصل تخلیق و تسخیر و موت و حیات کی حقیقت اور اس کے تمام رازوں تک پہنچنے کا ایک یقینی ذریعہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ہم نے آدم کو اپنی نیابت عطا کی اور اس کو سارے نام سکھادیے۔ نیابت سے مراد اللہ کے اپنے خصوصی اختیار کا استعمال ہے۔ خصوصی اختیارات کے استعمال کا سوال اسی وقت زیر بحث آتا ہے کہ

جب اختیارات استعمال کرنے کے قواعد و موابط اور قوانین سے واقفیت حاصل ہو۔ اختیارات کے استعمال کے قوانین سے باخبر کرنے کے لئے آدم کو علم الاسما سکھایا۔ اس سے مراد یہی ہے کہ آدم کو تسخیر کائنات کی سائنس سکھادی گئی تاکہ وہ اس خصوصی علم کے ذریعے کائنات پر اپنا تصرف قائم رکھ سکے۔ علمی اعتبار سے سائنس کا علم فطرت اور کائنات کا علم ہے۔ سائنس کا مقصد یہی ہے کہ کائنات کے افراد اور افراد کے جزائے ترکیبی کی تخلیق و ترکیب اور مقداروں کا پتہ چلے جو ایک ضابطے کے ساتھ متحرک ہیں اور یہ حرکت ہی کسی شے کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ علمی طور سے سائنس کا کام کائنات کی ساری قوتوں کو فسخ کرنا، زمین اور آسمانوں کے خزانوں سے استفادہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے لوہا نازل کیا۔ اس میں انسانوں کے لئے بے شمار فوائد رکھ دیئے۔ ہم جب سائنسی اعتبار سے لوہے کے اندر انسانی فوائد سے متعلق خصوصیات پر تفکر کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آج کی سائنسی ایجادیں کسی نہ کسی طرح لوہے کا وجود موجود ہے۔ ریل کی پٹری میں، ہوائی جہازوں میں، لائٹنگی نظام میں، ہر سائنسی ایجاد میں کسی نہ کسی طرح لوہے کا وجود اپنی اہمیت کا اظہار کر رہا ہے۔ اور اللہ کے ارشاد کے مطابق لوہے سے انسان کو بے شمار فوائد حاصل ہو رہے ہیں۔ ہم جب آدم سے اب تک شعوری نادنیوں پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھ کر اطمینان ہوتا ہے کہ انسانی زندگی کا ہر عمل ایک سائنس ہے اور یہ سائنسی عمل ہی انسان کی ساری ضروریات کا قیام ہے۔ سارے انسانی پیشے، صنعتیں، دستکاری، تعمیر، مشینیں، سب ایک سائنسی عمل و تحقیق و ترقی کا نتیجہ ہیں۔ قرآن پاک کے مطالعے سے ہمیں اس بات کا بھی علم ہو جاتا ہے کہ علمی سائنس ہمیں مختلف اشیاء کے ذریعے پہنچتی ہے مثلاً

موت کا خوف

دشمنوں کی فتنہ انگیزی اور ظلم و ستم سے گھبرا کر، بے ہمت، بزدل اور پریشان ہو کر، بے دشمنوں کے سامنے منہ گوں ہو کر اپنے قومی دھار کو واخدا کرنا، دراصل احساس کمتری اور خود کو ذلیل کرنے کی علامت ہے۔ اس کمزوری کا کھوج لگائیے کہ آپ کے دشمن میں آپ پرستم ڈھانے اور آپ کے ملی شخص کو پامال کرنے کی جرات کیوں ہوئی۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کی دو وجہیں بتائی ہیں :-

۱۔ مسلمان دنیا سے محبت کرنے لگیں گے،

۲۔ موت ان کے اوپر خوف بن کر چھا جائے گی۔

مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ حالات کیسے بھی لرزہ خیز نہ ہوں وہ حق کی حمایت میں کبھی کوتاہی نہیں کرتا۔ شدید آزمائش میں بھی حق کا دامن نہیں چھوڑتا۔ کوئی موت سے ڈرائے تو وہ مسکرا دیتا ہے اور شہادت کا موقع آئے تو شوق و جذبے کے ساتھ اس کا استقبال کرتا ہے۔

ان اجتماعی امراض کے خلاف برابر جہاد کرتے رہیے جن سے سوسائٹی بے وقعت و ہشت کی گھٹائیں چھا جاتی ہیں اور پھر دشمن کے تسلط سے قوم بے بس ہو کر رہ جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں جس قوم میں خیانت کا بازار گرم ہو جائے گا خدا اس قوم کے دلوں میں دشمن کا خوف اور دہشت بٹھا دے گا۔ جس معاشرے میں ناپ تول میں کمی اور ملاوٹ کا رواج عام ہو جائے وہ ضرور قحط کا شکار ہوگی اور جہاں ناحق فیصلے ہوں گے وہاں لازماً ناخون ریزی ہوگی۔ جو قوم بدعہدی کرے گی اس پر ہر

حضرت آدم کے ذریعے زراعت، حضرت نوح کے ذریعے کشتی سازی، حضرت داؤد کے ذریعے لوہے سے متعلق صنعت و حرفت اور حضرت عیسیٰ کے ذریعے طب جیسے سائنسی علوم اور حضرت سلیمان کے ذریعے لاکسی نظام (WIRELESS SYSTEM) نوع انسانی کو پہنچا ہے۔

ایک وقت تھا کہ یورپ علم کے میدان میں تہی دست تھا۔ پورے یورپ میں جہالت اور اندھیروں کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ مسلمان چوں کہ اپنے نبیؐ آخر الزماں صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا تھا اس لئے وہ من حیث القوم ایک ممتاز قوم تھی اور جیسے جیسے وہ نبیؐ آخر الزماں صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کی تعلیمات، فکر و تدبیر اور تحقیق و ترقی (RESEARCH & DEVELOPMENT) کے علوم سے دور ہوتا گیا اسی مناسبت سے اس کی زندگی انفرادی طور پر اور من حیث القوم جہالت اور تاریکی میں ڈوبتی چلی گئی اور جس قوم نے علم کا حصول اور سائنسی ترقی کو اپنے لئے لازم قرار دے لیا وہ بلند اور سرسبز رہی ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جو قوم اپنی حالت نہیں بدلتی اللہ تعالیٰ اس کی حالت تبدیل نہیں کرتا۔

ضرورت ہے کہ ہم ناخلف اور ناسید اولاد کے زمرے سے نکل کر خلف اور سعادت مند اولاد بنیں اور اپنے اسلاف کے درٹے کو حاصل کریں تاکہ تاریکی کے گہرے غاروں سے ہمیں نجات مل جائے۔ سیدنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے ایک ساعت کا تفکر ساٹھ سال کی عبادت سے افضل ہے، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے پس علم حاصل کرو اگرچہ چین میں ہو۔

حال دشمن کا تسلط ہو کر رہے گا۔

خوف و دہشت کا غلبہ ہو جائے تو اصلاحِ نفس کے ساتھ ساتھ یہ دعا پڑھئے
انتشارِ اشد و ادرِ خوف سے نجات مل جائے گی اور اطمینانِ قلب نصیب ہوگا۔
ایک شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ
مجھ پر دہشت طاری کرتی ہے۔

آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھو۔ اس نے اس دعا کا ورد کیا۔ خدا نے اس کے
دل سے دہشت و درِ درِ دل۔

سُبْحَانَ اللَّهِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ جَلَلَتْ
السُّلُوتِ وَالْآرِضِينَ بِالْعِزَّةِ وَالْجَبْرِ تَرْجَمَ: پاک و برتر ہے اللہ، بادشاہ
حقیقی، میوں سے پاک، اے فرشتوں اور جبریل کے پروردگار تیرا ہی اقتدار
اور دبدر آسمانوں اور زمین پر چھایا ہوا ہے۔

اگر خدا نخواستہ کسی خطے میں مسلمان قوم دشمن کے زور سے میں چسپس جائے تو
ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے۔

اللَّهُمَّ اسْكُرْ عَوْرَاتِنَا وَآمِنْ رَوْعَاتِنَا تَرْجَمَ: خدا یا اللہ تو ہماری عزت و
آبرو کی حفاظت کر اور خوف و ہراس سے امن عطا فرما۔

فرشتوں کی جماعت

حنداد بن اقدس و مکرم نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا تو ان کو فرشتوں کی
ایک جماعت کے پاس جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جاؤ اور ان بیٹھے ہوئے فرشتوں کو

سلام کرو۔ اور وہ سلام کے جواب میں جو عادیں اس کو غور سے سن کر حافظ میں محفوظ
کر لو، اس لئے کہ یہی تمہارے لئے اور تمہاری اولاد کے لئے دُعا ہوگی۔ چنانچہ حضرت
آدم فرشتوں کے پاس پہنچے اور کہا۔ اَسْلَامُ عَلَیْكُمْ
فرشتوں نے جواب میں کہا۔ اَسْلَامُ عَلَیْكَ وَرَبُّكَ مَدَّ اَلدِّ لِعِنِیْ فرشتوں نے
درِعتہ اشد کا افاضہ کر کے حضرت آدم کے سلام کا جواب دیا۔
قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ فرشتے جب مومنوں کی رُوح نکالتے ہیں تو سلام علیک
کہتے ہیں۔

”ایسی ہی جزا دیتا ہے خدا متقی لوگوں کو جن کی رومیں پاکیزگی کی حالت
میں ہیں جب فرشتے رُوح قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سَلَامٌ عَلَیْكُمْ

جاؤ: جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے اعمال کے صلے میں۔“ (نمل ۷۱-۷۲)

جنت کے دروازے پر حبیبِ متقی لوگ پہنچیں گے تو جنت کے دروازے پر بھی ان
ہی الفاظ کے ساتھ ان کا شاندار استقبال کریں گے۔

”اور جو لوگ پاکیزگی اور فرماں بڑاری کی زندگی گزارتے رہے، ان کے
جتنے جنت کی طرف روانہ کر دیئے جائیں گے اور جب وہ وہاں پہنچیں۔“

تو اس کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے جنت کے کارندے
ان سے کہیں گے سَلَامٌ عَلَیْكُمْ، بہت ہی اچھی زندگی گزاری، داخل

ہو جاؤ اس جنت میں ہمیشہ کے لئے۔“ (الزمر ۷۰)

”اور فرشتے ہر دروازے سے اُن کے غیر مقدم کے لئے آئیں گے اور
ان سے کہیں گے سَلَامٌ عَلَیْكُمْ، یہ صلہ تمہارے صبر و ثبات کی روش کا

ہے پس کیا خوب ہے آخرت کا گھر اور اہل جنت آپس میں خود بھی ایک دوسرے کا استقبال ان ہی کلمات کے ساتھ کریں گے۔
وہاں ان کی زبان پر یہ صدا ہوگی کہ اے خدا تو پاک و برتر ہے۔ ان کی باہمی دعا سلام ہوگی۔

دنیا کا ہر آدم زاد آپ کا بھائی ہے۔ میں آپ کا بھائی ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، وہ میری بہن ہے، میں اس کا بھائی ہوں۔ ان سب بہن بھائیوں میں من حیث القوم پہلے قربت و ارباب کا حق زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہمارے اوپر نوبۂ انسانی کے حقوق عائد نہیں ہوتے۔ کینہ، برادری، ملک و قوم اپنی جگہ آدم زاد کا دوسرے آدم زاد پر حق ہے اور وہ حق یہ ہے کہ ایک باپ آدم اور ایک ماں حوا کے رشتے سے ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں کو دعوت حق دیں۔ دعوت حق قبول کرنے والا کسی علاقے کا ہو، کسی رنگ اور نسل کا ہو، وہ کوئی بھی زبان بولتا ہو، آپ کا اس سے تعارف ہو یا نہ ہو آپ اس کے ساتھ خلوص اور محبت کا اظہار کر کے سلام میں پہل کیجئے۔ آپ اپنے گھروں میں جب داخل ہوں تو گھر والوں کو بھی سلام کریں۔

جب دو افراد آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے سے بات کرتے ہی گفتگو کرنے سے پہلے اگر اس بارے میں سبقت کی جائے کہ مخاطب کے سامنے ایسے الفاظ دہرائے جائیں کہ جن لفظوں سے اسے خوشی ہو اور ان کے ذہن کے اندر بند سلامتی کے دروازے کھل جائیں تو اس شخص کے اوپر ایک پرسکون کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور وہ بات چیت کے وقت نرم خور و خوش دل ہو جاتا ہے۔

نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوبۂ انسانی کو تعلیم دی ہے کہ جب بھی کوئی

ایک دوسرے سے میل ملاقات کرے تو دونوں مسرت و محبت کے جذبات کا مظاہر کریں اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر دو ایک دوسرے کے لئے سلامتی، عافیت اور نیک خواہشات کا اظہار کریں۔ ایک بندہ کہے اَسْلَامٌ عَلَیْکُمْ تو دوسرا جواب دے وَ عَلَیْکُمْ اَسْلَامٌ۔

اللہ تعالیٰ کے حضور بھائیوں کے لئے یہ دعا باہمی الفت و محبت کو استوار کرتی ہے۔ سیدنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے:
تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ مومن نہیں بننے اور تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔

آپ! جب اپنے بھائی، اپنے عزیز، اپنے دوست سے ملاقات کے وقت اَسْلَامٌ عَلَیْکُمْ کہتے ہیں تو اس کے معانی یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنے بھائی کے لئے دل کی گہرائی سے دعا کی ہے کہ اے اللہ! اس کے جان و مال کو سلامت رکھ، اس کے گھر بار کی حفاظت فرما، میرے بھائی کے اہل و عیال اور متعلقین کی سلامتی کے ساتھ حفاظت فرما، اس کی دنیا بھی اچھی ہو اور دین بھی روشن اور تابناک ہو۔ اے اللہ! میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست اور میرے ہم جنس کو ان نوازشات سے نواز دے جو میرے علم میں ہیں اور ان انعامات سے مستفیض فرما جو میرے علم میں نہیں ہیں۔ جب ایک بھائی دوسرے بھائی کو سلام کرتا ہے تو دراصل وہ کہنا یہ چاہتا ہے۔ اے میرے بھائی! میرے دل میں تمہارے لئے خیر خواہی، محبت و خلوص، سلامتی اور عافیت کے انتہائی گہرے جذبات موجزن ہیں۔ تم بھی میری طرف سے

اندیشہ نہ کرنا، انشاء اللہ میرے طرز عمل سے تمہیں بھی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اَسْلَامُ عَلَیْکُمْ کے معانی اور مفہوم کو اگر شعوری حواس کے ساتھ سوچ سمجھ کر زبان سے ادا کیا جائے تو مخاطب کے اندر یگانگت، قلبی تعلق اور وفاداری کے جذبات پیدا ہوں گے۔ باعث تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے: اَسْلَامُ مَدَاکے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو خدا نے زمین پر نازل فرمایا ہے۔ پس اَسْلَامُ کو آپس میں خوب پھیلاؤ۔

اعتدال

ہی لکھی جا رہی ہے۔ تحریر قاری کے اوپر ایک تاثر چھوڑ دیتی ہے ایسا تاثر جو ذہن کے اندر فکر و فہم کی تختہ ریزی کرتا ہے اور پھر یہی فکر و فہم ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ پھر یہی درخت میری بیخ و بن اس کے راستہ اختیار کیجئے۔ الفاظ کی نشست و برخاست ایسی ہو رہے ہیں اور پڑھنے والے۔ اوپر اُمید اور تعلق خاطر کی کیفیت ظاہری ہو جائے۔ خوف و دریاں ہیں۔ نئے رنگ و برصا لہ آمیز زور دینے سے بندہ خدا کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے اور اُسے اپنی اصلاح اور نجات نہ صرف مشکل بلکہ محال نظر آنے لگتی ہے۔ تحریر میں ایسے الفاظ استعمال کیجئے جن میں رجائیت ہو، خدا سے محبت کرنے کا اس تصور پیش کیجئے کہ خوف کی جگہ ادب و احترام ہوتا کہ وہ خدا کی رحمت اور بخشش کو اس کے پورے ادب و احترام کے ساتھ قبول کرے۔

حضرت علیؑ فرماتے ہیں:

”بہترین عالم وہ ہے جو لوگوں کو ایسے انداز سے خدا کی طرف دعوت دیتا ہے کہ خدا سے بندے مایوس نہیں ہوتے اور نہ ہی خدا کا ایسا تصور پیش کرتا ہے کہ وہ خدا کی نافرمانی کی سزا سے بے خوف ہو جائیں“
دین کی دعوت اور روحانی علوم کی اشاعت کے لئے تھوڑا کام کیجئے مگر مسلسل کیجئے۔ لوگوں کو روحانی صلاحیتوں سے استفادہ کرنے کی دعوت دیجئے اور اس راہ میں پیش آنے والی مشکلات اور تکالیف اور آزمائشوں کا خندہ پیشانی سے استقبال کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی مقام ہے:

”بہترین عمل وہ ہے جو مسلسل کیا جاتا ہے چاہے وہ کتنا ہی تھوڑا ہو۔“

دین کو پھیلانے کے لئے ہمیشہ دو طریقے رائج رہے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ مخاطب کی ذہنی صلاحیت کو سامنے رکھ کر اُس سے گفتگو کی جائے اور دُشمن اخلاق سے اس کو اپنی طرف مائل کیا جائے۔ اس کی ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھ کر تدارک کیا جائے۔

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تحریر و تقریر سے اپنی بات دوسروں تک پہنچائی جائے۔ موجودہ دور تحریر و تقریر کا دور ہے۔ فاصلے سمٹ گئے ہیں، زمین کا پھیلاؤ ایک گلوب (GLOBE) میں بند ہو گیا ہے۔ آواز کے نقطہ نظر سے امریکہ اور کراچی کا فاصلہ ایک کمرہ سے بھی کم ہو گیا ہے۔ کراچی میں بیٹھ کر لندن، امریکہ کی سرزمین پر اپنا پیغام پہنچا دینا روزمرہ کا معمول ہو گیا ہے۔ یہی صورت حال تحریر کی ہے۔

نشر و اشاعت کا ایک لاتناہی سلسلہ ہے۔ امریکہ یا دور دراز کسی ملک میں بٹاپ ہونے والی تحریر کیجئے یا اسلام آباد میں اس طرح پڑھی جاتی ہے کہ جیسے کراچی میں

مشن میں کامیابی

یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب سب دس کور اور کے جان نثار ساتھیوں پر بے پناہ ظلم و ستم کر رہے تھے۔ حضرت جب بنائے گئے :
 "نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے سائے میں چادر سر کے نیچے رکھے آرام فرما رہے تھے۔ ہم آپ کے پاس شکایت لے کر پہنچے۔ یا رسول اللہ! آپ ہمارے لئے خدا سے مدد طلب نہیں فرماتے، آپ اس ظلم کے خاتمے کی دعا نہیں کرتے؟"
 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کو فرمایا، "تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ ان میں سے بعض کے لئے گڑھا کھودا جاتا، پھر اس گڑھے میں کھرا کر دیا جاتا پھر آرا لیا جاتا اور اس کے جسم کو چیرا جاتا یہاں تک کہ اس کے جسم کے دو ٹکڑے ہو جاتے۔ پھر گوارہ، اپنے دین سے نہ پھرتا اور اس کے جسم میں لوہے کے ٹکڑے چھبھ رہے، بدلنے جو گوشت سے گزر کر ہڈیوں اور ہڈیوں تک پہنچ جاتے مگر وہ خدا کا بندہ حق سے نہ پھرتا۔ قسم ہے خدا کا یہ دین غالب ہو کر رہے گا یہاں تک کہ سوارمین کے دار الخلافہ صنعا سے حفر موت تک کا سفر کرے گا اور راستے میں خدا کے سوا اس کو کسی کا خوف نہ ہوگا۔ ابدتہ چرواہوں کو صرف بھٹیوں کا خوف ہوگا کہ کسی بکری کو اٹھانے جائیں لیکن انہیں کہ تم جلد بازی سے کام لے رہے ہو۔"

کسی مشن کو کامیاب بنانے کے لئے آزمائشیں ضروری ہیں۔ جب تک آزمائش سے آدمی نہیں گزرتا، مقصد کی تکمیل نہیں ہوتی۔ مقصد ہمہ گیر ہو یا اس کی حیثیت انفرادی ہو، آزمائشیں لازمی ہے۔ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کی تکمیل تک پہنچنے

کے لئے ہیں مختلف مراحل سے گزرنا ہوتا ہے اور ان مراحل میں ہر مرحلہ دراصل ایک آزمائش ہے۔ ہم اس آزمائش پر پورے اترتے ہیں تو نتائج مثبت نکلتے ہیں اور اگر ہم آزمائش سے جی چراتے ہیں تو نتیجہ منفی نکلتا ہے۔

آئیے ہم عہد کریں کہ اللہ کے دوست، محبوب رب العالمین کے وارث، ابدالِ حق، قلندرِ بابا ادیسار کے روحانی مشن کو ساری دنیا میں پھیلانے کے لئے ہر آزمائش پر پورے اتریں گے اور نہایت خندہ پیشانی، جُبن اخلاق اور مدبرانہ حکمت سے لوگوں کو یہ باور کرائیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عرفان حاصل کرنے کے لئے خود اپنی رُوح کا عرفان ضروری ہے۔

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ